

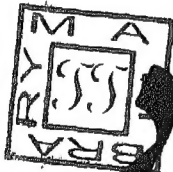
ہندو مت

کی

معلومات

رقم کردہ حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی

جس میں یہ لکھا ہے

فلسفہ ملل ہندو

از نواب سر امین جنگ بہادر بھی شامل ہے

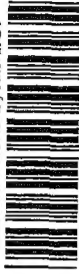
ستمبر ۱۹۲۷ء میں دوسری بار

69-68

حلقہ مشائخ بکد پودہ لی خٹیاں نے کیا

مطبوعہ ولی پرنٹنگ وکس دہلی

MALIBRARY, AMU.

U41339

ہندو تائیلخ کی کتاب

کرشن بیٹی

یہ ایک سوبانوسے مصنف کی کتاب ہے، اور دودو فوجی ہے، اس کا ترجمہ انگریزی گجراتی اور ہندو زبانوں میں ہو چکا ہے، اس میں ہندوؤں کے مشہور اوتار سری کرشن جی کی سوانحری ہے کیسی ملنا نے آج تک سری کرشن جی کے حالات اس تفصیل اور صفائی سے نہیں لکھے تھے ابھی وہ ہے کہ میں بھگت مقبول ہوئی۔ اس میں کسی قصا پر بھی میں مضامین کی نہرست حسب ذیل ہے۔

دیباچہ از ہمارا جہ سر کرشن پر شاد دہا دہشتی خاری سابق وزیر اعظم حیدر آباد کن، دوسرا دیباچہ از مولانا عبدالمجید صاحب بی۔ اے مصنف فلسفہ جذبات وغیرہ تیسرا دیباچہ از مصنف پہلی بیٹی بسم کی تاریکی۔ راج کرشن کا حال۔ دوسری بیٹی بھائی کا سہرا یعنی سر کرشن کی ولادت کا حال۔ تیسری بیٹی۔ دن کی شروعات یعنی بچپن کا حال۔ گول سے ہندو بن جانا۔ راس بیلہ۔ رادھ جی بھگت بانی کی حقیقت چوتھی بیٹی۔ اجالہ کی اٹھان یعنی لوہکن کے قتل کا بیان بھڑا پر ہوناک بدیش۔ کرشن جی کی پہلی شادی اور چھٹی چھٹی چھٹی اور انیاں۔ کوروں اور پانچال کی حقیقت۔ لاکھانڈ پب۔ درویدی کی شادی۔ درویدی کے پانچ خاندان اور پستھ کا آباد ہونا۔ ارجن کی دوسری شادی سری کرشن کی پوجا۔ جوالندہ کی طاقت۔ راج سوگ باپنوی بیٹی ندی کا بھونچال۔ جہا بھارت کی دہائی۔ جوسکے جا ہند بانی سر ملنے پائنتی کے فریادی۔ گیتا لکھ۔ دون چاہیہ کی سپہمداری۔ کرن کا میدان۔ دیو دیہن کا خاتمہ۔ یہ پستھ کی تخت نشینی۔ ابھی ہند کے مرہہ بچے کا زندہ ہونا۔ سری کرشن کی وفات اوتار کی بحث۔ مسلمانوں میں سری کرشن کا اوتار سری کرشن کو ہندوؤں کا اوتار کیمنٹا نا۔ از جناب لاکھنؤ حسین حسنا ایم۔ اے پرنسپل کانج لاہور آدم می حضرت علی۔ مصنف کی علمی تصویریں سری کرشن کی تصویر طرہ دلائی کی تصویر سری کرشن ارجن کرپیش دیتا اس کی تصویر سر کرشن لکھنؤ کواردہ میں اس کی تصویر حقیقت ہے

یہ رسالہ ہندو مذہب کی معارف کے تمام سے میں نے کئی عینے ہوئے مرتب کیا تھا۔ مگر اسکی اشاعت جولائی ۱۹۲۳ء میں ہوئی ہے۔ میں نے اس رسالہ کی تالیف میں اپنے لائق و فاضل دوست جناب پنڈت امر ناتھ صاحب ساآجر رئیس دہلی کی کتاب شرح وشنو پران سے بھی مدد لی ہے۔ پنڈت صاحب نے یہ کتاب بہت قابلیت سے نہایت عمدہ لکھی ہے اور اسرار تصوف کو خوب بیان کیا ہے اور اعلیٰ درجہ کے کاغذ پر چھپوایا ہے اور قیمت محض آٹھ آنے کو یا مفت ہے۔

دوسری کتاب مخزن مذاہب مصنفہ جناب اوجا کرمل صاحب ڈیپٹی کلکٹر جھکولی جہیں ہندو مذہب تمام مذاہب کا مفصل بیان ہے۔ یہ کتاب فخر المطابع میرٹھ کی مطبعہ ہے میں نے اپنے رسالہ میں اس کتاب سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اور کچھ اپنی ذاتی معلومات کا حصہ ہے جو ہندو احباب سے وقتاً فوقتاً حاصل ہوئی تھی۔

میں نے یہ کتاب جھکڑ، مناظرہ اور ایک دوسرے پر طعن کرنے کیلئے نہیں لکھی بلکہ اس واسطے لکھی ہے کہ مسلمان قوم ہندو مذہب کے فلسفہ کو جانے اور سمجھے۔ اور تاوقتیکہ سے جو بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ اس کے دل سے دور ہوں۔

میں مسلمان ہوں ممکن ہے کہ مجھ سے اس کتاب میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں یا بعض الفاظ سنسکرت نہ جاننے کے سبب درست ادا نہ ہوئے ہوں۔ اسلیے میں بخیر مجبوری ظاہر کر کے معذرت کرتا ہوں۔

آخر میں اپنے دوست جناب رائے بہاؤ لالہ پارسداس صاحب گوہر مندیر و محبشریٹ دہلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن کی مہربانی اور علم دوستی سے مجھے اس کتاب کے تیار کرنے میں آسانی ہوئی۔

دہلی ۱۲ جون ۱۹۲۳ء راقم حسن نظامی درگاہ حضرت محبوب آلہ

ہندو مذہب کے خاص الفاظ

گوئید۔ لشن۔ بھگوان۔ ان سب الفاظ کا اشارہ ذات بحت ذات الہی کی طرف ہوتا ہے۔

مہا ویو۔ دیوتاؤں میں سب سے بزرگ جس کے

سمائے زمین و آسمان اور ہر

عالم منہو قائم ہیں۔ انکی سواری بیل

ہے۔ انکے منڈیں پنڈی (عضو خصل)

اور ایک بیل کی صورت ہوتی ہے۔

پارتی۔ ہادیو جی کی بیوی کا نام ہے۔

جتارون۔ خدا کا ایک نام۔ سری کرشن کے

نام کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔

رجوگن۔ صفت آفرینش۔ برہما جی عالم فضا

ستوگن۔ صفت قیام۔ بقا۔ لشن جی

آسمان۔ باعث۔ ہست

مہوگن۔ صفت فنا۔ شیو جی۔ زمین

رام چندر جی اور وہ کے بڑے راجہ جو کچھ

سال کے لیے مارک دنیا ہو گئے تھے

اور جن کی بیوی سیتا جی کو نکاحا کرین

اوم۔ اسم ذات۔ باعث اور بنیا و منبع

ظہور تمام موجودات۔ ازل وابد کا محیط

برہم۔ اسم ذات۔ یعنی اللہ الیکو برہم و برہما

دید میں ہے یعنی ایک ہی اللہ ہے

دوسرا نہیں ہے۔

وہرم۔ مذہب۔ دین۔ ایمان۔ عقیدہ

ہست۔ مذہبی فرقہ۔ خاص عقائد کا گروہ

رائے۔ عقیدہ۔ طبیعت

وویا۔ علم۔ علم دین۔ معلومات ظاہری

ایشور بھگتی۔ خدا کی محبت۔ خدا کی اطاعت

عشق الہی۔ رضا الہی۔

برہما جی۔ صفت خلق۔ ذریعہ پیدائش عالم

خالق۔ اسلامی لفظ کن کے ہم معنی

طاقت ایجاد و صفت رجوگن

پرہم آتما۔ ذات بحت۔ ذات مطلق۔

لفظی معنی روح کل۔

لشن جی۔ صفت باقیہ۔ باعث بقائے عالم

ستوگن کا مقام۔ حواس دل اور

انکی اس سے لڑائی ہوئی اور وہ

فتحیاب ہوئے۔ ہندوان کو خدا کا

اوتار یعنی منظر مانتے ہیں۔ اجودیا

فیض آباد میں ان کا پایہ تخت تھا۔

سیتا جی۔ سہری رام چندر کی لائق بیوی۔

چھمن جی۔ سہری رام چندر کے بھائی

ہنومان جی۔ سہری رام چندر کے سپہ سالار۔

پھاڑی قوم کے راجہ ججنوں نے

راون کے مقابلہ میں رام چندر کی

امداد کی تھی۔ ہندوان کو بندر کی

صورت مانتے ہیں۔

سہری کرشن جی۔ مہار کے حکمران فائدہ

میں تھے۔ مہابھارت کی مشہور

لڑائی میں اکابر کا حصہ تھا گیتا انکی

کتاب ہے۔ ہندوان کو اوتار مانتے ہیں

مہار۔ گوئل۔ ہندوین۔ دوار کا میں

انہی کے نام پر ہندو میں بہمن کہتے ہیں

شام۔ ماہو۔ انہی کے نام ہیں۔

ہندوستانی ہندوؤں کی دو حصہ

آبادی بلکہ کچھ زیادہ انکی پیر ہے۔

ارجن۔ سہری کرشن جی کا چچلا۔ مہابھارت

کی لڑائی کا مشہور سپہ سالار۔

بشٹ جی۔ رام چندر جی کے گروا شا

مشہور کتاب یوگ بسٹ کے مصنف

بڑے عارف تھے۔

بہار دوان جی۔ بشٹ جی کے فرزند

ان کا گوترا جنک ہند میں چلا آتا ہے

بہار دوان سمرتی انکی تصنیف ہے۔

پراشتر جی۔ یہ بہار دوان کے فرزند تھے

بشن پوران اور پراشتر سمرتی کے مصنف

ویاس جی۔ پراشتر جی کے فرزند تھے۔ چاروں

وید کے مفسر۔ مہابھارت کے مصنف

مشہور عالم ہیں۔

سکھ دیو جی۔ ویاس جی کے فرزند تھے۔

شری کرشن جی گوت کے مصنف۔ انکے بعد

صلبی اولاد کا سلسلہ نہیں رہا۔

گیان۔ علم۔ عرفان۔ فراست

بدھی۔ عقل۔ دانش۔ ذہانت

چت۔ ذہن۔ اور اک۔ خیال۔

شاننتی۔ تسلی۔ تسکین۔ اطمینان۔ امن

پولن۔ ہوا

اچھا۔ خواہش۔ آرزو۔ طلب

پر تھوئی۔ زمین

مہمن۔ طبیعت۔ حواس باطنی۔ ادراک دائمی
جذبات کا حکمراں۔

جل۔ پانی

الگنی۔ آگ

رس۔ مزا۔ ذائقہ

گندہ۔ جو۔ خوشبو

یتج۔ تجلی۔ رونق

بھگتی۔ بے وہم ہو کر ذرہ ذرہ میں فی ذات کو
جلوہ گر دیکھنا۔ رضا جوئی

وہم۔ اپنی ہستی کو ذات سے جدا ماننا۔

ووش سورج۔ ایک عارف کامل کا نام

ہو۔ موجودہ دنیا کے متعلق جو تائیدی

معلومات کا انتہائی منظر ہے اس

وقت پر بزرگ اپنی روشن ضمیری سے

علم ذات کے نیر و خشاں تھے تیرا

کہش جی کے زمانہ سے پیشتر جبکہ

پانچزار سال کا زمانہ گزر چکا ہے

اس بزرگ کو علم ذات کے عارفوں

میں اولیت کا فخر حاصل تھا۔ یہ بزرگ

اس زمانہ میں ہوئے ہیں جبکہ طریق

سلطنت کا ہنوز آثار نہ ہوا تھا۔

اس وقت فضیلت علمی کو مقدم

تسلیم کیا جاتا تھا اور جملہ عارفان

وقت پر ہم رشی کی منزلت کو نظر

اعتبار سے دیکھتے تھے۔

منوایہ برہاجی کے فرزند تھے موجودہ دنیا

کے تاریخی علم کی ابتدا اس بزرگ سے

شمار کی جاتی ہے۔ یہ عارف کامل ہم

رشی کی منزلت رکھتے تھے اور اس کے

زمانہ سے سستہ کا شمار کیا جاتا تھا

جیسا اب راجہ درگراوت (دیکرماجیت)

سے سمت اور حضرت عیسیٰ سے سستہ

عیسوی اور حضرت محمد رسول اللہ سے

سستہ ہجری کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا

اصلی نام سویم بھونو تھا۔ انکی رانی

سرت روپا نامی تھے جو ان کے جسم

کا لطف جزو تھی۔ اجودھیہاجی

کو انہوں نے آباؤ کیا تھا۔ یہ دونوں

سوت جی کے ہم عصر تھے اور ان کے

اپیشیں لیا تھا۔

اکشوا کو۔ یہ خاندان سورج ہستی کے

اول راجہ ہوئے ہیں اور انکی فیصلیت
تھی کہ باوجود نظام کے انہوں نے
علم ذات کی تکمیل کو بھی ہاتھ سے چٹا
نہ دیا۔ اس لیے راج رشی کہلاتے
تھے۔ راج رشی کی منزلت برہم رشی
کے مقابلہ میں اس زمانہ میں اعلیٰ
اعتبار کی نظر سے دیکھی جاتی تھی
یہ منوجی کے بیٹے تھے۔

اپدیش - تلمیقین - وعظا - لکچر - ارشاد
ہدایت۔

پون روپ - نفس کی آمد شدہ انسان
قائم ہے اور حرکت کرتا ہے انسانی
وجود میں سوائے حرکت نفس کے
اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے
ذات بحت کی خبر مل سکے۔ جسم جڑ
یعنی بیخبر ہے۔ اور جان جہین یعنی باخبر
پر ان میں جسم و جان دونوں کے اجزا
شامل ہیں۔ اس لیے پران کو باخبر تسلیم
کیا گیا ہے جو چیز کہ نفس (سائنس) کی
کوشش کرنے والی ہے وہ جہین
یعنی باخبر ہے۔ اور نفس بجائے خود

پون یعنی ایک عنصر یا وہ ہے جو بیخبر
ہے۔ پون کے ذریعے سے جہین
پر ان کا پتہ لگتا ہے جہین سرور ہے
ہے اور جڑ پون اسکا روپ ہے
اس واسطے اس مقام پر جہین کو پون
روپ کہا ہے۔

اتریت - تارک - آزاد - مستغنی - محو ذات
چار مختلف خیالات کا مجموعہ یا اعتبار
تارک جس نے ماسوی اللہ ترک کیا وہ
اتریت ہے۔ باعتبار آزاد و جو فعل
اور اسکے نتائج سے آزاد ہے
باعتبار مستغنی جسم کے عدم وجود
سے جسکو کوئی بیخ و راحت نہیں پہنچتی
وہ اتریت ہے۔ محو ذات اپنی ذات
میں مستغرق اور سرور ہے اور اس
وجہ سے ہر طرح پر اتریت ہے۔

ویراگ - عالم سے بے تعلقی اور نفرت
ترک ماسوا - رہبانیت - تمام چہا
کو وہ ہو کا خیال کرنا۔

ہما تھا - عارف - بزرگ - افنی ترجمہ
روح اعظم اتنا کہ معنی روح ہما

معنی اعظم۔

جوگ۔ ماننا۔ وصل ہونا۔ علم نقوت
درویشیرائڈر۔ اندری یعنی حواس کا قاور اور مالک
قوت تخیلیہ۔ بارش کے دیوتا کو بھی
اندز کہتے ہیں۔

آتما روپ۔ یعنی نج روپ یا پناہی روپ
ہے۔ تمام نام اور صفت آتما یعنی
ذات ہے۔ گائوزمین معروف جو
تمام نعمات عالم اس سے مینا ہوتی
ہیں۔ یہاں پر میرا دکلام یہ ہو کہ سیم
سے دھرو نے نظر اٹھائی تھی اور اندز
یعنی مالک و قاور جو اس کے ضبط
اختیار سے دھرو باہر نکلیا تھا
حواس کا تعلق دل سے ہے دل
مرکز ہر چار قوت ہے تاکہ تخیل
ممیزہ اور حافظہ کا ہے یہ چاروں
دیوتا عاجز ہو گئے تھے کہ انکی قید
سے بھی دھرو آزاد ہو گیا۔ ضبط
حواس دول قوت خیال کی برکت
سے دھرو کا تصور تصدیق کی منزل

تک پہنچا۔

راچھس۔ جن محسوسات کا اثر اور دل
کے خطرات جو انسان کے تکیا کی طرح
اور بے آرام رکھتے ہیں۔ بدکار اور
بڑے جذبات و چغالات کے لوگوں
بھی اس نام سے یاد کرتے ہیں۔

دھیان شیغل۔ تصور۔ مراقبہ۔ فکر
شیر ساگر۔ چھپر یعنی شیر بادودہ اور ساگر
یعنی سمندر یا بحر یعنی بحر شیر جسم میں
بحر شیر کو لانا اقام ہے جہاں شری
بشن جی کا قیام ہے یہ مقام نانات
ہے نقوت و دیوانیت یعنی سکون
کے ایک مقام کا نام ہے۔
چتر بھوج۔ چار ہاتھ والی صورت یا صورت
بشری بشن جی کی چتر بھوج تصویرات
عام طور پر بازار میں فروخت ہوتی
ہیں ایک ہاتھ میں شکر ہے جو سدا
عالم ہوئے کو کھا رہا کرتا ہے۔ دوسرے
ہاتھ میں چکر ہے جو اکال سرور
ہوئے کو کھا رہا کرتا ہے۔
تیسرے ہاتھ میں گدا ہے جو

طاقت کا مصدر یعنی یشور روپ
 ہونا ظاہر کرتا ہے۔ چوتھے ہاتھ میں
 پدم یعنی کنول کا پھول ہے جو ان کو
 سرور و آرام و اطمینان کا مرکز ثابت
 کرتا ہے یعنی ست چیت آئندہ پد ظاہر کرتا
 گروڑ۔ گروڑ شری بشن جی کا داہن یعنی سوا
 ہے یہ سواری چیت یعنی قوت تخیل
 ہے جو ہر انسان میں موجود ہے۔
 گروڑ سانپ کا دشمن ہے سانپ
 منٹے یعنی واجہات باطلہ ہیں انکا
 رفع کرنیوالا چیت جو یہ شالی صورت جو
وچاڑ۔ غور۔ فکر۔ دیوی سرسوتی۔ طاقت
 علم و گویائی
اگل۔ پدوی۔ وہر کا مقام قطب اعظم۔
مگن۔ خورسند و مطن۔
ورشن۔ ویدار۔ زیارت
پریم ہنس۔ عارف باللہ سنت۔ بری
 ازہرہ صفات۔ واصل ذات۔
ولی۔ درویش
کلپنا۔ دہم۔ اداگون۔ آمد و رفت
 پیدائش اور موت۔ تناسخ۔

لکھ چور اسی۔ چور اسی لاکھ قالب جواہل
 ہنود کے عقیدہ کے مطابق چرخ قدرت
 میں گھرے ہوئے ہیں (دیکھو نقشہ)
 تقسیم اجزائے عالم،
روپ۔ صورت۔ حسن۔ جلوہ۔
ابھمان۔ پتدار۔ غرور۔
جدہ بھرت۔ نام درویش ولی۔
ویاکرن۔ قواعد زبان سنسکرت۔
استھان۔ مقام۔
وامدیو۔ نام درویش ولی
ٹنڈ۔ سونٹا۔
کمندل۔ کشول گدائی۔
اووہوت و ماتریم۔ نام درویش
 سنیا سی۔ وہ ہے جو گرہن دتیاگ یعنی
 اخذ و ترک سے آزاد ہیں۔
اوداسی۔ وہ ہے جو پرس و پرکرت
 یعنی ذات و صفات کی تیو سے
 آزاد ہے۔
برہمچاری۔ وہ ہے جو جیو و برہم یعنی
 ذات مقید و ذات مطلق کے دہم
 سے آزاد ہے۔ طالب علم الہی۔

نقشہ تقسیم اجزائے عالم

			یورش				
			ستوگن	رجوگن	تموگن	پرکرت ۳	
کارن	انجو	چیتن	اچھا	کاسنا	تیج	شانتی	مست
سوکشم	گیان	چت	شبد	سپرن	روپ	رکس	ہریندرگنا
استھول	بدھی	من	اکاس	پون	اگنی	جل	پرکھوی

اتیت ہے یعنی جسمیں وصل فصل

کی خیریت نہیں ہے۔

اتم نردان۔ حالت کیف۔

مہرہ چنٹا من۔ گوہر گرانیہ۔

ادھی بھوکا۔ صفات جسم۔ شے

مادی۔ جڑہ

ادھی دیلوک۔ ذات۔ جان۔ غیر

مادی۔ چیتن۔

ادھی آتمہ۔ شاہ جسم و جان۔

ست چلاندر عین حق عین علم عین ہر

چار آسرم یا اوستہا برہم چرچ کرہستہ

بان پرست۔ سنیا س۔

ہندوؤں میں انسانی عمر کی تقسیم چار

زمانوں میں ہو۔ اول تعلیم۔ دوم خانہ داری

تین گن اور سات پرکرتوں کو باہم ضرب

دینے سے اکیس کا عدد پیدا ہوتا ہے چونکہ

مخلوقات عالم چار قسم کے ہیں جبرج جسمیں

انسان اور چار پایہ شامل ہیں۔ اندج

یعنی وہ جاندار جو انڈے سے پیدا ہوتے ہیں

مثل جوں وغیرہ اور پیج یعنی حشرات الارض

۱۶ کو ۱۷ میں ضرب دیکر چوراسی کا عدد بنایا

گیا ہے۔ اس زمانہ میں رواج تھا کہ

چیتن یعنی متحرک کو عدد ۱ اور جڑ یعنی غیر متحرک

کو صفر سے تعبیر کیا کرتے تھے اور پانچ عنصر

جڑ مانے گئے تھے۔ لہذا پانچ صفر کو چوراسی

کے عدد بڑھانے سے چوراسی لاکھ کا عدد

پیدا ہوا۔

بیر لگی۔ وہ ہے جو راگ اور ویش سے

سوم سیاہت و مشاہدات عالم چارم
ترک دنیا

ہندو مذہب کے چھ فلسفے اول
نیائے جسکی بنیاد گوتم رشی نے قائم کی
اصول یہ ہیں کہ (جہان کا خالق) جگت کا
کینا ایشور ہے۔ پرماتو (مادہ) سے جگت بنا
ہے (ارواح) جیو بے انتہا ہیں اور ایشور
پرماتو۔ اور جیوتینوں (ازلی) ہیں
بالفاظ دیگر مصلح عالم نے ذرات سے کون و
مرکان کو بنایا اور ہزار ہا قسم کے جاندار پیدا
کیے۔ مگر خالق و مخلوق اور ذرہ ہر سر
تسیم ہیں۔

دوم پورومیا لسا جس کی بنا جیتی
رشی نے ڈالی جس کے اصول یہ ہیں۔
کرم مکھ یعنی کرم ہی سے ایشور (قاد) ہوا
ہے کہ کرم ہی سے جگت (عالم) پیدا ہوا
اور کرم ہی سے جیو (صاحب جان) بنا۔
جیسا کرتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ بغیر کرم کیے
کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

سوم ویشک۔ یہ عقیدہ کناو
رشی کا تھا۔ جھنوں نے کرم کو تابع کال کے

بتایا ہے یعنی حرکت کو حدوث اور سکون
کو قدم ثابت کر کے دکھایا ہے۔
اصول یہ ہیں کہ ایشور خدا اور جیو
(روح) اور جگت (جہان) کرم کے منظر میں
کال چکر کے پھرنے سے ان کا ظہور ہوتا ہے
اور بغیر کال کے ان کا کوئی وجود قائم
نہیں ہوتا۔

چارم یوگ۔ جو پانچل مہنی کی ایجاد ہے
وہ کہتے ہیں کہ جوگ کے سوا کوئی امر ثابت
نہیں ہے۔ یوگ کے معنی ہیں وصال جس
عالم کی پیدائش اور قیام ہے۔

پنجم سائلکھ۔ جس کے مصنف کپل مہاشی
ہیں اور جنہوں نے دچا یعنی غوراؤ فکر
کو مقدم تسلیم کیا ہے۔ انکا اصول یہ ہے
کہ خوض و فکر سے وصل و فصل کی تمیز ہوتی
ہے اور اسی سے جملہ اشیاء کی ماہیت معلوم
ہوتی ہے۔ خوض و فکر چشم بصیرت ہے
جس سے عالم کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے
ان کی عدم موجودگی سے دیدہ کو رب جس سے
کل عالم تاریک نظر آتا ہے۔

ششم اور میا لسا۔ شاستر یعنی ویدانت

یہ اصول شری دیدویاس مہرشی جی کے علمِ باطنی کا نتیجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر بلا تخریک نہیں ہو سکتا جتن یعنی علم متحرک ہے وہ خیال کو متحرک دیتا ہے اور جملہ موجودات کا شاہد ہے۔ چونکہ سب کا قیام اسکی ذات سے ہے اسلیے اس شاہد کو واحد ماننا عین علم ہے۔ دیدانت و لفظوں سے مرکب ہے دید اور انت۔ دید کے معنی ہیں جاننا اور انت کے معنی خاتمہ۔ پس جس منزل میں کہ جاننے کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مزید جاننے کی خواہش نہیں رہتی وہ منزل دیدانت کی ہے۔ یعنی جب من اور بدھی یعنی دل اور عقل ساکن ہو جاتے ہیں اور ان میں حرکت باقی نہیں رہتی۔ تب علم معرفت حاصل ہو جاتا ہے۔ دیدانت کے معنی تضییع و قضا یا نہیں ہیں کہ جب دل اور عقل کو سکون ہو جاتا ہے حرف و صوت گم ہو جاتے ہیں۔

خلاصہ

اول نیائے شاستر نے حواس کی شہادت کو صحیح مان کر جسم و جان کے اصول پر اجترک

عالم کی تقسیم کی ہے۔
دوم پور و میاں سنانے دل کی شہادت کو واقعی مان کر شہود و غیوب کے اصول پر عالم کی حقیقت کو آشکارا کیا ہے۔

سوم ریشیک شاستر نے پندار خودی کو درست مان کر حرکت و قیام کے اصول پر عالم کی ہستی کا انکشاف کیا ہے۔

چھارم ریگ شاستر نے قوت خیال کو بجا تصور کر کے فعل و وصل کے اصول کو ذریعہ نجات بتایا ہے۔

پنجم ساکھ شاستر نے عقل کی شہادت درست مان کر حق و باطل کی تمیز کر شاہ راہ حقیقت دکھایا ہے۔

ششم دیدانت شاستر نے علم اشراق کی شہادت کو حق تسلیم کر کے وحدت واجب الوجود ثابت کی ہے۔

ہندو مذہب کی کتابیں ان کے

مصنف اور ان کا مضمون

ہندوؤں کے ہاں قدیمی اور سب سے پہلی کتاب وید مانی جاتی ہے وید چار ہیں

نام پوران	نام اشلوک
بامن	دس ہزار
کوریم	سترو ہزار
ماتش	چوبیس ہزار
گارٹ	آنتیس ہزار
برہمانند	بارہ ہزار
نام پوران	تعداد اشلوک
براہم	دس ہزار
پاوم	پچپن ہزار
دیشنیوتم	تیس ہزار
شیو	چوبیس ہزار
بھاگوت	اٹھارہ ہزار
نارویم	پچیس ہزار
مارکنڈے	نو ہزار
اگن	چالیس ہزار
کھوشیم	۶۴ ہزار
برہم ورنگم	۱۸ ہزار
لینگ	گیارہ ہزار
بارہ	چوبیس ہزار
سکانندم	اکیا نوے ہزار
ان کے علاوہ ادپ نشد ہیں اور وہ یہ ہیں	
سام وید کے متعلق ۱۶۔ ادپ نشد ہیں	
۱۔ ایتھم۔ ارونی۔ کنڈکیا۔ کین۔ چٹا ندیوگ۔	
جاڈال درشن۔ جاڈالی۔ ہشت۔ ستیراہنی	
میشری۔ یوگ۔ چوٹا متی۔ روڈراکش	
بجرو سوچک۔ باسڈیو۔ سنیا س۔ ساویری	
شکل بجرو کے متعلق ۱۹۔ ادپ نشد	
ہیں وہ یہ ہیں۔	
۱۔ ایتھم۔ ایشا واسم۔ جاڈالم	
۲۔ نار سار۔ توڑی۔ ترشکی۔ ترالک۔ پرہم	
۳۔ پنگل۔ براہمن۔ منڈل۔ براہمن۔ دوسے تاک	
۴۔ بھکشو۔ منتر۔ موکت۔ کا۔ یاک۔ لاک	
۵۔ برہما۔ راکسا۔ شافنا۔ منی۔ سوہال۔ مہن	
۶۔ کرشن۔ بجرو وید کے متعلق تیس ادپ	
نشد ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔	

۱۸ پریم ہنس - پاشو پیت - پرشن - موندک -
 ۱۹ رام تاپنی - رام ریس - برت جابل - بریم
 ۲۰ ساندل - سیتا - سورج - اتم - چہ گریو

ہندو فرقوں کی تقسیم

سب سے پہلے ہندو مذہب کا حال لکھا جاتا ہے۔ اس مذہب میں دو فرق ہیں ایک ویدانتی کہلاتے ہیں۔ دوسرے پورانا کہلاتے ہیں یعنی پرانوں کے احکام کے پابند ویدانتیوں میں بھی دو فرق ہیں۔ ایک دویت باومی جو کہتے ہیں کہ مایا سے پریم ایش نے جگت کو بنایا ہے۔ دوسرے ادویت باومی جو کہتے ہیں کہ پریم ایشہ خود جگت روپ ہو گیا ہے۔ اس بات کا کچھ صحیح پتہ نہیں چلتا کہ وید اور پورانا کس زمانہ میں تحریر ہوئے۔ کیونکہ سانچہ سوتروں میں دو جگہ ویسکا حوالہ ہے۔ ۱-۵-۶-۷-۸-۹ اور وہ ویدانت سوتر کی تردید کرتا ہے۔ لیکن سوتر کا سانچہ کے باک کو تسلیم کرتا ہے ویسکا سوتر نیا اور سانچہ دونوں۔

اکشی - امرت ناد - امرت بند -
 ۲۱ اودھوت - ایک کرشتر - کہٹ روور
 ۲۲ کہٹ وتی - کلی شترن - کال اکن روور
 ۲۳ کیول - کشورکا - گرہہ - تچو بندو - تیتری
 ۲۴ وکشن سورتی - دھیان بندو - نارائن
 ۲۵ پنج برہم - پران اگنی ہوتر - برہم - برہم
 ۲۶ یوگ گندنی - یوگ تہو - یوگ شکھا - بارہ
 ۲۷ شاربک - سوکس - شوتیا سوترہ -
 ۲۸ سرب سار سکتہ - سرستی رہس - ہرہ
 ۲۹ رگ وید کے متعلق وس اوپ نشد

میں وہ یہ ہیں -
 ۳۰ اکش مالکا - اتم پرودہ - ایتری
 ۳۱ کوشت کی - ترپور - ناد بندو - نہ بان
 ۳۲ تودکلا - بھورچہ - سوٹھاگ

اتھروید کے متعلق ۳۱ اوپ نشد ہیں وہ حسب ذیل ہیں :-

گنپت - کرشن - اترت شتر - اترت
 ۳۳ شیکا - گاؤر - گوپال تاپنم - چاڈال تری
 ۳۴ پورا تین - دتا تری - دیوٹی - نارو پری -
 ۳۵ براجک - تر سنگہ تاپنی - پریم - جہا نارائن
 ۳۶ جہا مک - مہدوک - یرنی براجکان پورنا -

سوتروں کو قبول کرتا ہے۔ نیا سوترا
ویدانت و سانکھ کی تردید کرتا ہے یہاں
ان سب کی اور ہر نذر نہا کی قدامت
کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پادری کا
بھی حوالہ دیا ہے۔ ویدانت پانچوں مذکورہ
بالا کے اصول کی تردید کرتا ہے۔ اسلئے
ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون پہلے ہوا اور کون
پیچھے دو کچھو شہرچ پاتھل بابو
راج اندر لال متر کسی پشت میں
اس کی تصنیف کے سنہ سال نہیں
ملتے۔ سنسکرت کی جس مذہبی کتاب کو
دیکھئے سب میں ہی لکھا گیا کہ اجن نے
پوچھا بھگوان نے کہا یا فلاں شخص نے
پوچھا نارو نے یا مادو نے یا فلاں نے
جواب دیا۔ لہذا وید اور پوران کی صحیح
تاریخ لکھنی مشکل ہے۔ انگریزی کتاب
موسومہ ریحن آف انڈیا کے باب صفحہ ۳
۶۶ و ۶۷ میں لکھا ہے کہ تین وید پرانے
ہیں۔ اکثر وید تدریجی نہیں ہے۔ سب سے
پچھلی کتابیں متعلق وید جو وید کے بعد
تصنیف ہوئیں تعداد میں ۲۵۰ ہیں اور

یہ سب گوتم بدھ کے عہد کے بعد تیار
ہوئی ہیں جن میں وید کی دو تفریقیں
کی گئی ہیں۔ ایک کرم کاندہ۔ دوسرا گین
کاندہ، اس سے ظاہر ہے کہ علاوہ تین
وید کے اور جن قدر تصنیفات ہیں
سب دو ہزار چار سو یا دو ہزار پانسو
برس کے عرصہ کی ہیں۔

ان سب ویدوں اور پورانوں
کو بیاس جی اور ان کے چیلوں کی
نسبت منسوب کیا جاتا ہے کہ انھوں
نے لکھے اور ترتیب دیے ہیں۔

یہ بیاس ہمارشی تھے۔ مہا بھارت
انہی کی تصنیفات سے ہے۔ ان کے
باپ کا نام پرما ز اور ماں کا نام ست
وتی تھا۔ بیاس جی پیدا ہوتے ہی
جنگل کو چلے گئے اور وہاں مذہب
کی تعلیم پاتے رہے۔ ان کا اصل نام
کرشن دوئے پائن تھا لیکن وید
کے جمع کرنے اور مہا بھارت کے
تحریر کرنے میں انھوں نے شہرت
حاصل کی۔ تب سے یہ وید بیاس کے

نام سے مشہور ہو گئے ہیں۔

دیدوں میں زیادہ تر دیوتاؤں

کی پوجا پاٹ اور بھجن کا بیان ہے جس کا نتیجہ
مہرگ (جنت کا) ملنا لکھا ہے۔ برہم کا مختصر

بیان ہے۔ لیکن بعد میں جو ادب نشد

تصنیف ہوئے ہیں ان میں برہم اور کریم

وغیرہ کی مدلل اور مفصل بحث کی گئی ہے۔

یہ صحیح ہے نہیں چلتا کہ ان کا معنی

کون شخص گذرا ہے اور اسکے کیا

حالات تھے۔

وید۔ اوپ نشد۔ بیان۔ نیاؤ۔

سانکھ، ویششکا چارباک ایسے طول

طویل ہیں کہ اگر بہت مختصر خلاصہ بھی ہر

اک کا علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو

ایک جبری ضخامت کی کتاب ہو جائے۔

لہذا ہم نے ہر ایک موقع پر ہر

ایک کا جدا جدا اعتقاد و نسبت فانی و فانی

و موت و حیات و حیرت و ستر و غیرہ لکھ دیا

ہے۔ جب قدر شاغیس وید مت کی پران

سب کی جڑ ہی شاستر ہیں یہ پتلا بہت ہی

شاخوں کے ایک رامانجی ہیں۔ جو

رامانج کے پیروکار چکرات کھلاتے

ہیں۔ سنہ عیسوی کی بارہویں صدی میں

یہ رامانج مدر اس کے فوج میں ہوا ہے

اس نے ایک نیا طریقہ جاری کیا۔ اس شخص کا

معنی دیدانت سار تو سار سنہ ۱۸ء میں

کلکتہ میں طبع ہوا ہے۔ اسکے پیروکار رامچند

جی کی پوجا کرتے ہیں۔ سنہ چکر کا داغ اپنے

جسم پر دیتے ہیں۔ ان کا تلک ماتھے پر

ایک خاص نمونہ کا ہوتا ہے۔ اس نے

خلافت اودیت برہم شنگر اچارج کے

دلیل کی ہے اور ہر ایک روح کو علیحدہ

اور محدود مانا ہے اور مایا کی تردید کی ہے

رامانج کو رام بھگت کہتے ہیں اور اقرار

مانتے ہیں۔

چودھویں صدی عیسوی میں ایک

شخص رامانند پیدا ہوا۔ اور اودہ بنارس

میں اپنا مہتا جاری کیا۔ رامانندی نامک

مشہور ہے۔ اس کے اور بھی فرقے ہیں

جو رامانج سے اختلاف کرتے ہیں یہ چٹنوں

کو مانتا ہے۔ اس کے پیروکار شمالی ہند

میں بہت ہیں۔ تلسی واس گوسائیں

جس نے رامائن ہندی تصنیف کی اسی فرقہ سے تھا۔ یہ تلمیسی واس ستلہ ۶ میں پیدا ہوا اسوقت جہانگیر کی سلطنت دہلی میں تھی۔ اس کے باپ کا نام آتمارام تھا۔ اس کے بچپن کا نام تلمیسی رام تھا۔ راج پور میں جو ضلع باندہ میں ہے پیدا ہوا تھا۔ اس کی وفات سلطنت ۱۶۸۰ء مطابق سمنہ ۱۶۸۰ء ساون سدی تہتی کو ہوئی۔ رامانند کا قول ہے کہ مایا چچو۔ پر ہمیشہ تین چیزیں یاد رکھیں۔ سوامی دیانند جی بانی آکر یہ سماج نے بھی اسکی تقلید کی ہے۔

اسی زمانہ میں ایک شخص کھن میں بہرام کلیا نام سخی بآئند تیرتھ میں پیدا ہوا۔ یہ مقام مالابار علاقہ مدراس میں واقع ہے اس نے اپنی فی تعلیم لوگوں کو دی۔

ایک پنچہ کبیر کا ہے۔ یہ کبیر ناراس میں قوم کا بولواہ تھا۔ یہ مسلمانوں کے مذہب کی طرف مائل تھا۔ وحدانیت کا قائل تھا۔ اس کے نزدیک ذات کی تمیز فضول تھی۔ مورقی پوجن کو بڑا کھتا تھا۔ اس کے نام سے بہت سی تصنیفات

پڑھیں وغیرہ کی قسم سے ہیں۔ جو اکثر پیر و کاران پنچہ کبیر گایا کرتے ہیں۔ ایک داؤد پنچھی ہیں۔ یہ داؤد قوم کا دہو بی تھا۔ اسکا پنچہ اجیر و جے پور میں بہت ہے۔ کوئی خاص بات اس کے پنچہ میں قابل ذکر نہیں۔

ایک مایا لال دالے میں شیخس مالوہ کا رہنے والا قوم کا راجپوت تھا۔ اسکے پیر و کار داراشکوہ برادر شاہ اورنگ زیب کو سادہو مانتے ہیں۔

ایک پران ناٹھی ہیں جو پران ناٹھ کے پیر و کار ہیں۔ یہ پران ناٹھ قوم کا کھتری ہے۔ ہندو کھنڈ کا رہنے والا تھا۔ ہندو مسلمان دونوں مذہب کو مانتا تھا۔

تفصیل میری کتاب فاطمی دعوت الاسلام میں ہے، ایک مادہ ہوا چاریہ۔ اس کا اصلی نام باس دیوا چاری تھا جب سے وہ سنی ہی ہوا تب سے اسکا نام مادہ ہوا چاریہ ہو گیا۔ اسکو آئند تیرتھ بھی کہتے ہیں اور پورن پر گیا یعنی کامل گیا مینی بھی نامزد کرتے ہیں۔ یہ قوم کابیر ہیں تھا۔ اسکے باپ کا نام

مدھیاک بھٹ تھا۔ ۱۹۱۶ء میں اس کی پیدائش ہے۔ مادہ ہوا چار یہ کے پیروکار بیان کرتے ہیں کہ یہ بابو کا اوتار ہے۔ سری رام چند رچی کے عہد میں ہنومان بابو کا اوتار ہوا۔ اور کلچک میں وشنو کی اجازت سے بابو نے مادہ ہوا چار کے روپ میں اپنا اوتار دمارن کیا۔ اس کا اعتقاد ہے کہ وشنو بھگوان (خدا تعالیٰ) ہی قائم و دائم ہے۔ مادہ او روح کا اس کے حکم سے ظور ہوتا ہے۔ جیو (روح) اور مادہ سے ملکر عمل ہوتا ہے اور بھگتی سے روح کو نجات ملتی ہے۔ او یہ سلسلہ دوامی ہے۔ جب دنیا کا ظور ہوتا ہے۔ وہ برہم کا دن کہلاتا ہے اور جب قیامت ہوتی ہے تب برہم کی رات کہی جاتی ہے۔ برہم کی استری (بیوی) کچھی پرکرتی (مادہ) کو طاقٹ بخشی ہے۔ اور جب جیو (روح) اور پرکرتی (مادہ) مل جاتے ہیں تب اس میں تین گن (صفات) پیدا ہو جاتے ہیں جو گن۔ ستو گن۔ متو گن۔ جیو (روح)

تین قسم کے ہیں۔ ایک مکت جوگ جو نام واصل ذات ہیں۔ دو سرے تم جوگ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تیسرے سناری جو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے۔ ایک مت پندرت شینو نارائن کا ہے۔ جو غازی پور کا راجپوت تھا یہ کسی گورو کو نہیں مانا تھا اور تصوف کا قائل تھا۔

ایک سوامی نارائن گجرات میں ہوا ہے اسکا پتھر بھی علیحدہ ہے۔ یہ ہوتی پوجن کے خلاف تھا اور خاص کو بلید چاری گو سائیں کے بالکل خلاف تھا ایک نانک پنچھی ہیں۔ یہ پتھ کبیر سے ملتا ہے۔ بابا نانک ۱۹۶۹ء میں پنجاب میں پیدا ہوئے۔ یہ ذات کے کھتری تھے۔ نانک صاحب کا گرنہ حساب مشہور ہے۔ نانک پنچھی چیلے سریر بال رکھتے ہیں جسکو کیس کہتے ہیں۔ گردن سے اوپر استرے سے بال نہیں منڈواتے اکثر نیلا لباس پہنتے ہیں۔ ان میرقات کی تمیز نہیں ہے۔ ایک پنکٹی ہیں مختلف

ذات کے لوگ کھالیتے ہیں۔ ان کے آپس میں سلام کا طریقہ واہ گروہ کی فتح ہے ان میں اکالی بھی کہلاتے ہیں ان میں ایک اودا اسی ہیں جو گرو گوہند سنگھ کے گرنہ کو نہیں مانتے۔ ان میں ستھری اور ترملی ساد ہو بھی ہوتے ہیں۔ ستھری ڈنڈے بجا کر بھیک مانگتے ہیں اور کالی دیوی کا اپاسک بیان کرتے ہیں۔ مختلف ذات کے ہندو تاہک پتھی ہیں۔

سری شکر اچاج جو دیکانامی مفسر گذرا ہے۔ اسکی پیدائش وغیرہ کے باب میں بہت اختلاف ہے۔ مگر آخری نتیجہ جو صحیح پایا گیا وہ مختصر یہ ہے کہ راجہ بکرماجیت کے وقت میں یہ اچاج موجود تھا۔ یہ شکر اچاج معتم کمالی علاقہ مدراس ملا بار میں پیدا ہوا تھا۔ آٹھ برس کی عمر میں بڑے نام سنیاسی ہو گیا۔ نربندی کے گوہند جوگی کو جو سکھ دیو بھٹ کے نام سے مشہور تھا اور راجہ بکرماجیت

کا باپ تھا اپنا گورو بنایا۔ اور پور ہندی ہو گیا۔ ۳۲ برس کی عمر میں بعض کہتے ہیں۔ ۴۰ برس کی عمر میں مر گیا۔ اس شخص نے گوتم بدھ کے مذہب کے خلاف ہندوستان میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اور ہندوؤں نے بدھوں کو ہندوستان سے نکال دیا۔ مگر ایک مورخ کا بیان ہے کہ اس نے کبھی بدھوں سے جھگڑہ نہیں کیا بلکہ اس اچاج کی تحریرات سے پایا جاتا ہے کہ وہ بدھ مت سے کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا (دیکھو رسالہ تھیا سوفٹ ادیار نو مبر ۱۸۹۹ء جنوری ۱۸۹۹ء) مغربی محقق جنوں نے مشرقی ملک کے حالات دریافت کیے۔ خیال کرتے ہیں کہ جوگ سوتر اور بھاش کھنڈلا پانچل مقام گوترا میں جو خط کشمیر میں واقع ہے پیدا ہوا۔ اسکی ماں کا نام گوہیکا تھا مغربی محقق اسکی ترقی کا زمانہ ۵۴۳ء سال قبل پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعد نردان گوتم بدھ کے بتلائے ہیں کیونکہ یہ لوگ سوتر مت پر ہیں۔

زیادہ تر بدہماکی خلاستی ہے مگر اور لوگ
دس صدی پہلے حضرت عیسیٰ کے پاتھوں
کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں۔ اور کچھ حالات
زندگی پاتھوں کے صحیح دریافت نہیں ہو سکے
(رسالہ تھیما سوفٹ او بار ستمبر ۱۹۱۹ء)
مگر یہ روایت واقعات تاریخ کے بالکل
خلاف ہے۔

ایک آریہ سماجی ہیں۔ یہ آریہ سماج
سوامی دیانند سرتی نے ابھی حال میں
شروع کیا ہے۔ سوامی دیانند سرتی
گجرات کے رہنے والے سنیا سی تھے
اجیر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تصنیف
ستیا رتھ پرکاش ۱۸۸۵ء میں الہ آباد
میں طبع ہوئی۔ یہ سوامی پوران اور
مورتی پوجن کے خلاف تھے۔ ان کے
نزدیک محض برہمن کے گھر میں پیدا
ہو جانے سے کوئی برہمن نہیں ہو جاتا۔
خدا۔ روح کو مادہ اور ازلی کہتے تھے
انھوں نے پورے ہندو مذہب کے خلاف
اپنا مذہب جاری کیا ہے۔

جن فرقوں کی تفصیل اوپر لکھی گئی

ہے ان کے علاوہ بہت سے فرقے
وید مت کے فقہروں کے ہیں جن کے
مختصر حالات ذیل میں لکھے جاتے ہیں
منجملہ ان کے ایک پنچ دیو کے پوجنے والے
ہیں۔ ایک گھمسی سمپروائے والے ہیں
دوسرے رووہر سمپروائے والے
تیسرے سنکا دی سمپروائے والے
چوتھے برہم سمپروائے والے پنچویں
مرجاوہ سمپروائے والے منجملہ پانچ
مرقومہ بالا کے ایک سری ویشنو ہیں۔ ان کے
چار حصے ہیں۔ دیوانند۔ رامانند۔
ہرنانند۔ رائے وانند۔ سری ویشنو
رامانند کے چیلے ابد ہوت مارگی کی بارہ
قسمیں ہیں۔ ایشٹمانند۔ کبیر چولاہ۔ ریدہاں
چار۔ بٹیا راجپوت۔ سر سترانند۔ سکھانند
بھادوانند۔ دھنہا جات۔ ستیا ناؤ۔ ہرنانند
پرمانند۔ سری انند۔

ان بارہ میں سے ایشٹمانند کے
چیلے تین ہوئے۔ کرشن داس۔ اگر داس
کیل بابا کیل بابا کے چیلے ملوک داس
اور ملوک داس کے چیلے بھگت رام

جیون واس۔ گو برہمن واس۔ گو تہتی
واس ہوئے ہیں۔ یہ سب چیلے صرت
وہ ہیں جنہوں نے کچھ کچھ نئی ایجاد کر کے
اپنے عقیدے اور نشان کا سکھ علیحدہ
بٹھایا ہے۔ چنانچہ سری انند کے چیلے
بیراگی جتا داماری ہوتے ہیں۔ ایسے
ہی سب میں ایک دوسرے سے
کچھ تمیز رکھی گئی ہے

بچ دیوا پاسک کے جو درسمپرا
والے ہیں ان کی تقسیم یہ ہے۔ پہلے وشنو
سوامی آچاریج ہوئے۔ ان کا چیلہ بلیہ
چاریج تھا۔ اس کی اولاد میں ٹھیل اس۔
بہم بھگت سری گردہرائی۔ گو بندرے
بالکشن۔ گوگل ناتھ۔ رگوناتھ۔ حدوناتھ
گھنشام۔ آٹھ شخص ہوئے ہیں۔ ان میں
سے صرت گوگل ناتھ گدی نشین ہوئے
جن کے چیلے کہتری۔ سوربھ۔ گجراتی
بنیے۔ سیٹھ۔ گجراتی بنیے۔ اکثر شور۔ اکثر
برہمن ہیں۔ یہ لوگ آپس میں بے سرکیشن
یا بے گوپال بولتے ہیں۔ اب باقی رہے
تین۔ ان میں سے برہم سمپرا دے والے

ادھوانندی دکن میں ہیں۔ اور نکادی
سمپرا دے والے گوگل کے گوسائیں
ہیں اور مر جاد اسمپرا دے والے ترڈندی
روپ دکھنی برہمن ہیں۔ ان کے علاوہ
راو مالہی ہیں۔ ان کی دوستیں ہیں
چنداس راو مالہی۔ سکھی بہادر راو مالہی
بلیہی۔ یہ زنانہ لباس رکھتے ہیں۔ سنیا سی
فقیروں میں سرسولی۔ پوری بہارتی۔
تین تہیں ہیں۔ پوری اور بہارتی کے پانچ
چیلے ہوئے۔ سموہ لنگی۔ سموہ گوڈر۔ سموہ
اوگھڑ سوگھڑ۔ سموہ اورہ یا ہو۔ پرم
ہنس۔ ان پانچوں نے ساتھ بچہ چلے
ایک بیراگیوں کا بچہ۔ دوسرا جلیوں
کا بچہ۔ تیسرا گورکھنا تھی کن ٹھوں کا
بچہ۔ چوتھا شبیدیوں کا بچہ۔ پانچواں بام
مارگیوں کا بچہ۔ چھٹا کانچلیوں کا بچہ
ساتواں اگھوریوں کا بچہ۔ ایک گروہ
فقیروں کا کان پتی ہے۔ ان کے نو گروہ
بنگے ہیں۔ او داسی۔ گنج بخشی۔ رام
ری۔ سترے شاہی۔ گونبد سنگھی
نرملی۔ ناگا۔ داو دیبھی۔ پران

نامکھی۔

ان جیج گروہ فقیروں کے علاوہ اور بہت سے فرتے ہیں۔ جو سنیا سی کہلاتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں سے بعضے اور کچھ کام نہیں کرتے۔ صرف اپنے ہاتھوں کو چڑچڑ کیا کرتے ہیں۔ بعضے اگھوری ہوتے ہیں۔ بعضوں کا کوئی گورنتر نہیں ہوتا۔ بعضے مختلف لباس میں پھرتے رہتے ہیں۔ بعضے مشر مچھلی اور گوشت کھاتے ہیں۔ بعضے آزاد ہیں۔ اپنے فرائض کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ بعضے شراب یا اور نشہ کی چیز سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض صرف ایک یا تین یا پانچ یا سات فرقوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ بعض فرتے میوہ جات ہی کھاتے ہیں یا کوشا گھاس یا پتے یا گٹو کا دودھ یا گیہوں کی کھیر یا وہی یا کھن یا شیر کھانا ہی ثواب سمجھتے ہیں۔ بعضے گاڑی یا طوطے اڑانے والوں ہلکاروں کے جسم کو دھو کر اسکا تھکر بناتے ہیں۔ بعضے دیہات یا جنگلوں میں اپنی خواہش کے واسطے

بستے ہیں۔ بعض گائے۔ ہرن گھوڑا سور بندر۔ ہاتھی کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض اپنی بزرگی کیلئے ایک جگہ دونا نو بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں بعض رات دن میں صرف ایک مرتبہ کھاتے ہیں۔ بعض ایک دن درمیان دیکر۔ بعض چار پانچ چھ دن بعض پندرہ دن میں ایک دفعہ کھاتے ہیں۔ بعض آٹو یا گدھ کے پروں کو پہنتے ہیں۔ بعض تختے، چار پائی یا چٹائی پر بیٹھے ہیں یا کوشا گھاس یا اونٹ کے بال یا بکری کی اون کا کسبل اوڑھتے ہیں یا چمڑہ پہنتے ہیں۔ بعض ننگے رہتے ہیں۔ بعض لمبے بال لمبے ناخن لمبی ڈاڑھی یا لمبے بال رکھتے ہیں۔ بعضے صرف تل چال کی خوراک پر گزارہ کرتے ہیں۔ بعض اپنے جسم میں راکھ ملتے ہیں۔ بعضے اپنے جسم اور ہاتھوں میں منجھا گھاس۔ بال۔ ناخن۔ چمڑے کی پھڑیاں یا ریل کے چھلکے یا بھیک مانگنے کا برتن لیے پھرتے ہیں۔ بعض گیم پانی پیتے ہیں۔ یا چاولوں کی بیج یا جیتہ کا پانی یا وہ پانی جو مٹی کے برتنوں میں

جکش۔ گندھرب۔ اسور۔ کرڑ۔
 کہنر۔ مورگ۔ راکشش۔ پرت
 بھوت۔ کسمند۔ پرشاد۔ گنپتی
 دیورشی۔ برہم رشی۔ راج رشی کو
 نمشکار نہتے ہیں۔ یازمین۔ پانی۔ ہوا
 پہاڑ۔ ندی۔ چشمہ۔ جھیل۔ سمندر
 جوہڑ۔ چاہ۔ درخت۔ جھاڑی پیل
 گھاس وغیرہ کو پتے ہیں۔

یہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان سب عقیدوں
 طریقوں کی تفریق کس کس وقت میں ہوئی
 معلوم ہوتا ہے کہ ان عقیدوں نے
 ایک نہ ایک بات لے کر دوسرے
 سے اپنا فرقہ علیحدہ کر لیا ہے۔ مگر بلا
 لحاظ کسی خاص فرقہ کے اعتقاد کے
 جوگ شاستروں کے مطابق جو عام
 عقائد جوگیوں کے ہیں وہ یہ ہیں۔

جوگیوں کے عام عقائد

(۱) کوئی ایک سب سے برتر خدا۔ الیشور ہے
 جو پاک ہے۔ اور وہ ایک ایسی روح
 ہے جو تمام دنیا پر محیط ہے۔ اور

رکھا جائے پیتے ہیں۔ بعض کوئی دہات
 یا کوئی سمٹنے والی چیز یا تین پائی کی لکڑی
 یا کھوپری یا تلوار رکھتے ہیں اور اپنی
 پاکی پر مغرور رہتے ہیں۔ بعض وہ ہیں
 اور آگ کے پاس رہتے ہیں یا آفتاب
 کی طرف دیکھتے ہیں۔ یا آگ کے سامنے
 تپتے ہیں۔ یا ایک پیر پر کھڑے رہتے
 ہیں۔ یا ایک ہاتھ کو اوپر اٹھائے رکھتے
 ہیں۔ یا گھٹنوں پر جھکے رہتے ہیں نہیں
 سب باتوں میں اپنی نجات سمجھتے ہیں۔
 بعض دیکھتی ہوئی آگ یا کولوں میں گھس
 جانے سے یا دم روکنے سے یا اپنے
 تسلیں پتھروں پر جلانے سے یا کسی آگ
 یا پانی میں کود پڑنے سے اور اپنے تنیں
 ہلاک کرنے سے اپنی کتنی ہونہواریاں
 کرتے ہیں بعض محض لفظ اوم۔ وشت
 سوا بار سب دھار کا وظیفہ پڑھنے میں اپنی کتنی
 جانتے ہیں بعض اس امر پر مطمئن ہیں کہ وہ
 برہما۔ اندر۔ روور۔ وشنو۔ دیوی
 گماری۔ ماتری۔ کاتیاہنی چند
 اوتیا۔ ورن۔ باسو۔ اسونی ناکا

<p>تمام مخلیوں اور تمام خواہشوں کے آزاد ہے۔ اسکا نشان لفظ اوم ہے۔ وہ پیدا کرنے والا یا محافظت کرنے والا دنیا کا نہیں ہے۔ اور نہ ان باتوں سے اسکا کچھ تعلق ہے۔</p> <p>(۲) دنیا میں بشیار روحیں ہیں جن سے سب جاندار موجود ہیں۔ اور وہ سب اتادی (اذنی) ہیں۔ وہ روحیں پاک ہیں ان میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ لیکن وہ دنیا میں رہنے سے بچ و راحت معلوم کرتی ہیں اور چوڑی لاکھ قسم کی جون قالب میں جنم لیتی پھرتی ہیں۔</p> <p>(۳) دنیا کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں جو بلکہ اذنی ہے۔ دنیا کے ننھو۔ بدستے رہتے لیکن وہ قوت جس سے ظور بدستے رہتے ہیں یکساں رہتی ہے۔ اسکی ذاتی یا اصلی حالت کو جس سے وہ بنتی ہے پر کرتی (مادہ) کہتے ہیں جس میں تین گن یعنی صفات ہیں۔ ستوگن۔ رجوگن۔ تلوگن مادہ بھی باعتبار اس کے صحیح اجزاء کے اتادی ہے۔ اسکی حالت تبدیل</p> <p>ہوتی رہتی ہے۔ اس کی حالت کے تغیر و تبدل سے دنیا کا ظور ہے۔ جس سے تمام دنیا مرکب ہے۔</p> <p>(۴) علاوہ روح کے ایک جیت بھی ہے جسکو خیال و من کہتے ہیں اور وہ من تینوں گن مذکورہ بالا کے تابع ہے انہی کی وجہ سے من میں مختلف تبدل ہوتے رہتے ہیں۔ من خود جیت نہیں بلکہ روح کی نزدیکی سے اس میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ بیرونی تعلقات کا اثر من پر پڑتا ہے۔ اسی کے مطابق من میں تغیر ہوتا ہے۔ پھر گیان کا عکس اُسپر پڑتا ہے۔ اسی سے من دنیا کے رنج و راحت کو معلوم کرتا ہے۔ من میں من روح کی عینک ہے۔</p> <p>(۵) خیال کے پانچ کام ہیں اول صحیح رائے قائم کرنا۔ دوم غلط تیز کرنا سوم کسی بات کا خیال کرنا۔ چہارم نیند۔ پنجم یادداشت اور یہ پانچوں کام رجوگن۔ ستوگن۔ تلوگن سے کسی ایک کے غلبہ سے پیدا ہوتے ہیں۔</p>	<p>تمام مخلیوں اور تمام خواہشوں کے آزاد ہے۔ اسکا نشان لفظ اوم ہے۔ وہ پیدا کرنے والا یا محافظت کرنے والا دنیا کا نہیں ہے۔ اور نہ ان باتوں سے اسکا کچھ تعلق ہے۔</p> <p>(۲) دنیا میں بشیار روحیں ہیں جن سے سب جاندار موجود ہیں۔ اور وہ سب اتادی (اذنی) ہیں۔ وہ روحیں پاک ہیں ان میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ لیکن وہ دنیا میں رہنے سے بچ و راحت معلوم کرتی ہیں اور چوڑی لاکھ قسم کی جون قالب میں جنم لیتی پھرتی ہیں۔</p> <p>(۳) دنیا کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں جو بلکہ اذنی ہے۔ دنیا کے ننھو۔ بدستے رہتے لیکن وہ قوت جس سے ظور بدستے رہتے ہیں یکساں رہتی ہے۔ اسکی ذاتی یا اصلی حالت کو جس سے وہ بنتی ہے پر کرتی (مادہ) کہتے ہیں جس میں تین گن یعنی صفات ہیں۔ ستوگن۔ رجوگن۔ تلوگن مادہ بھی باعتبار اس کے صحیح اجزاء کے اتادی ہے۔ اسکی حالت تبدیل</p>
--	---

- (۶) مثل دنیا کے تمام موجودات جو محسوس ہوتی ہیں۔ باعتبار اپنی اصلیت کے انادی ہیں۔ صرف انکے ظہور میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن کبھی اصلیت ضائع نہیں ہوتی۔ جب ایک صورت سے دوسری صورت ملتی ہے وہ محض اسکی صورت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور جب وہ صورت جاتی رہتی ہے۔ اسی مادہ کی کوئی دوسری صورت پیدا ہو جاتی ہے۔
- (۷) جو ظہور تبدیل صورت سے ہوتا ہے وہ محض خیالی نہیں بلکہ واقعی ہے۔
- (۸) جو مادہ خیال جسم میں ہے وہ اشیاء محسوسہ کا اثر کسی ایک گن پر عمل کر نیکی وجہ سے اس گن کی تاثیر کے موافق قبول کرتا ہے۔ اور وہی اثر شے اور جو اس دونوں پر مؤثر ہوتا ہے۔ ورنہ اشیاء بذاتہ باعث احساس ہیں نہ قوت حس باعث اشیاء محسوسہ ہے۔
- (۹) اگرچہ مادہ خیال تابع تغیر و تبدل ہے مگر گیان بوجہ قرب روح تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ اور جب تک مادہ خیال
- کو روح سے قوت تمیز نہیں ملتی تب تک وہ کسی شے کو دریافت نہیں کر سکتا۔
- (۱۰) جو اثر مادہ خیال پر پڑتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور وہی باعث دوسرے جنم اور کچھ دکھ کا ہوتا ہے۔
- (۱۱) خواہشات ہی تکلیفات کی جڑیں دنیا میں ہیں۔
- (۱۲) چونکہ دنیا ازلی ہے اسلیے خواہشات بھی ازلی ہیں۔ لہذا یہ دریافت کرنا لا حاصل ہے۔ کہ پہلا کرم کیا تھا جس سے خواہش پیدا ہوئی۔
- (۱۳) دنیا کے ظہور کے ساتھ ہی تکلیفات ہیں اور یہ ذمہ داری ہر ایک شخص کی ہے کہ وہ دنیاوی تکلیفات سے باہر نکلنے کے واسطے کوشش کرے۔
- (۱۴) تکلیفات صرف اس طرح دفع ہوتی ہیں کہ خیال کو شتر پہ ہمار کی طرح آزادانہ چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ اسکی ہمار اپنے ہاتھ میں رکھ کر جوگ کے قاعدے کے موافق اسکو چلائے۔
- (۱۵) من سے ہر قسم کے دنیاوی خیال

صرف دھیان سماوی (مراقبہ) سے دفع ہوتے ہیں۔

(۱۶) جب خیالات کی روک تھام مکمل طور پر ہو جاتی ہے اور دنیاوی اسباب کا کوئی اثر من پر نہیں ہو سکتا تب روح دنیا کے بندھن سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر جینے مرنے سے چھوٹ جاتی ہے اور یہی آخری پھل انسانی زندگی کا ہے۔

دیو اوپاسنا یعنی دیو پوجا

دید اور پوراؤں کے مت سے ماوہ کے تینوں گنوں کی علیحدہ علیحدہ پوجا ہوتی ہے۔ گرہ پوران کے ۲۲ لاپتا میں لکھا ہے کہ پوروش کے جوتین گن یعنی ست، راج، تم، ہیں۔ ان میں سے ہر ایک گن ہر ایک کال یا جگ میں اپنا اپنا عمل کرتا ہے۔ جب من اور بدھی اور اندریوں میں ست گن کا عمل ہوتا ہے تب کرت جگ میں۔ بدیا۔ دان اور پ ہوتا ہے۔ اور جب ترتیا جگ میں گرم

اور کالج میں شکتی ہوتی ہے تب راج گن کا عمل ہوتا ہے۔ اور دو پر جگ میں جب لوبھ اور حرص اور غرور اور فریب بڑھتا ہے تب تم گن کا ظہور ہوتا ہے۔ اور جب جھوٹ نندراہینہ شوگ۔ موہ۔ خوف۔ دینیتا۔ کا زور ہوتا ہے۔ اسکو کلجگ کہتے ہیں۔

گرہ پوران کی تحریر سے ظاہر ہے کہ گن والے ہمتا برہما کی پوجا کرتے ہیں۔

ہنس اڑنے والے جانور کا نام محض تشبیہ ہے ورنہ وہ دراصل جانور نہیں۔ بلکہ لفظ سوہم کا اشارہ ہے جو جگ کا اعلیٰ منتر ہے۔ جوگی اسی کو بار بار جپتے ہیں۔

یہ اچھا چا پ کہلاتا ہے۔ چونکہ ہنس کا رنگ سفید ہوتا ہے اسلئے وہ سوہم شبد سے نسبت دیا گیا ہے۔ اور ہنس جھیل میں ہوتا ہے۔ سوہم کا مقام بھی سچ ہے ہنس کی چونچ سے دو دوہ پانی جدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سوہم سے حیو آتما اور شیر جو دو دوہ پانی کی طرح ملے ہوئے ہیں جدا ہو جاتے ہیں۔ برہما کی استری کا

نام سہرستی ہے جو اوتہم گیان (عرفان) کامل کی دینے والی ہے۔

رجوگن۔ رجنے دھاتوں سے نکلا ہوا

جس کے لغوی معنی رنگت و خوشی کے ہیں

یہ بشنو کی پوجا کرتے ہیں۔ آج کل بشنو کے

اوتار رام چندر جی اور کرشن جی مانتے

جاتے ہیں۔ اور انہیں کی پوجا ہوتی ہے اور

دو لو کی پوجا میں رجوگن بتا جاتا ہے اسی

لیے بشنو کے مندروں میں جقد رایش

اور راک رنگ اور بھوک ہوتے ہیں وہ کسی

دوسرے مندر میں نہیں ہوتے۔

موتوگن کی پوجا کرنے والے روور

کی پوجا کرتے ہیں جسکو ہما دیو اور شیو

بھی کہتے ہیں۔ روور کے معنی رولانے والے

کے ہیں۔ شیو کی نسبت بیان کیا گیا ہے

کہ کیلا س پہاڑ پر رہتا ہے جو کیشو سے

گھرا ہے گنیش جس کے منہ پر ہاتھی کا سر

ہے روور کا متبیتی ہے۔ شیو یعنی روور

ہما کال (موت اعظم ہے) جو ہر چیز کا

ناشن کرتا ہے۔ (ماگھ دہوت ۳-۲)

اسلوک) اسکے ہاتھ میں ترسول گئے

میں زہد مال ہے یعنی انسانی کھوپری کی

مالا ہے۔ وہ بھوتوں پشاجوں اور

مسان کا افسر ہے (بھاگوت پران ۳

۱۲-۲۲) وہ بھیرو ہے۔ دیوانوں

اتھتوں کا خدا ہے جسکا لباس ہاتھی کے

چمڑہ کا ہے جیسر خون کے دھبے ہیں اور

جنگلی مانج ناچتا ہے جسکو تانڈو کہتے ہیں

(ماگ دہوت ۳۷) مانتی مادھو شیو کی شکتی

کے نام بھی ایسے ہی خوفناک ہیں جیسے

خوفناک روور یعنی شیو کے اوصاف ہیں

یعنی درگا۔ پاربتی۔ کالی۔ چندری

چامونڈی۔ بہیرون وغیرہ ان کی

مورتیں نہایت ڈراؤنی بنائی جاتی ہیں۔

شیو کی پرستش دو طرح ہوتی ہے۔ ایک

وکشناکار۔ دوسری باماکار۔ وکشناکار

والے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور

کالی چندری کو مانتے اور باماکار بام مارگی

کہلاتے ہیں۔ وہ پوشیدہ طور پر اپنی

پوجا انجام دیتے ہیں۔ برہمنہ عورت کی

شرمگاہ کو پوجتے ہیں۔ شراب پیتے

ہیں گوشت کھاتے ہیں۔ زنا کاری کرتے

ہیں بشنیو کے اوپاسک اکثر لاندہ مذہب
وحشی خونخوار۔ بلیبی۔ نشہ باز دیکھ گئے
ہیں اور دیکھے جاتے ہیں۔

بشنوی

یہ لوگ نہ ہندو خیال کیے جاتے
ہیں نہ مسلمان۔ ضلع میرٹھ علاقہ تحصیل
موانہ میں یہ لوگ کئی کانوؤں میں رہتے
ہیں۔ یہ لوگ جہاں تمامی نام پیر کے
مرید ہیں۔ یہ لوگ جاندار کو آزار نہیں دیتے
اور کسی غیر مشخص کے ساتھ کھانا نہیں
کھاتے اور مشرق کی طرف رخ کر کے
نماز پڑھتے ہیں۔ خدا کا نام اور میکائیل
عزرائیل۔ جبرائیل۔ محمدائیل وغیرہ
فرشتوں کا نام لیا کرتے ہیں۔ ان کے
مردے دفن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بیٹے
داناوہ کی طرف بھی بہت ہیں۔

ہندو قوم اور ہندو مذہب کی تاریخ

(از تاریخ فرشتہ)

ہندو عقیدے میں زمانہ کے چار
دور ہیں۔ ایک تہجک دوسرا تہجک

تیسرا دوپہجک۔ چوتھا کلجک جسوقت
کلجک تمام ہوتا ہے۔ پھر از سر نو تہجک
آتا ہے۔ اور اسی طرح کلجک تک منتہی
ہوتا ہے۔ غرضکہ دنیا کی حالت ہمیشہ اسی
طریقہ پر رہتی ہے۔ اسکی ابتدا و انتہا کچھ
نہیں ہے۔ ایک معتبر کتاب میں نظر سے
گزر رہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین
علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آدم سے
تین ہزار سال پہلے کون تھا؟ فرمایا!
آدم! اسی طرح اس شخص نے تین مرتبہ
سوال کیا اور آپ نے وہی جواب دیا کہ
آدم! اس شخص نے خاموش ہو کر سر
جھکا دیا۔ حضرت ولایت پناہ نے ارشاد
فرمایا کہ اگر تو مجھ سے تیس ہزار مرتبہ بھی
پوچھتا کہ آدم سے پہلے کون تھا! تو میں
یہی جواب دیتا کہ آدم! اس روایت سے
عالم کی قدامت کے مسئلہ پر روشنی پڑتی
ہے۔ اور ہندوؤں کے اقوال کو محض
ڈھکوسلہ نہیں کہا جاسکتا۔ بعض
قدیم برہمنوں کے اقوال سے ثابت
ہوتا ہے کہ عالم انستہا ہے۔ اور

حشر و نشر کا دن حق ہے۔ مگر محققین بہن ان اقوال کی تاویلات کرتے ہیں بہر حال سترجگ ستر لاکھ اٹھائیس ہزار سال کا مشہور ہے اور اس دور میں نیا دلوں کے طریقہ اچھے اور درست رہتے ہیں اور ب وضع و شریف۔ امیر، غریب سچائی و سچ اور رضائے انہی کے راستہ نہیں بھٹکتے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ سترجگ میں انسانوں کی طبعی عمر ایک لاکھ برس کی ہوتی ہے۔

اور تترتا جگ کے ایام کا شمار لاکھ ۹۷ ہزار سال ہے۔ اس زمانہ میں تین حصہ مخلوق رہناے انہی کی پیرو ہوگی اور ان لوگوں کی عمر طبعی دس ہزار سال مشہور ہے تیسرا دور واپر جگ ہے۔ اسکی سچا ۸ لاکھ چونسٹھ ہزار سال بتائی جاتی ہے۔ اس زمانہ میں بھی سچائی اور نیک کروی کا دور ہوگا اور اس دور کے لوگوں کی عمر طبعی پندرہ سال کی مشہور ہے۔ بابا آدم اور حضرت نوح و عیسیٰ کی عمریں ہزار سال یا اس سے کچھ کم کی بتائی جاتی ہیں۔ اسکو ہندو

بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں چونکہ یہ دوا پر جگ کے آخر میں ہوئے ہیں ان کی عمریں اس قدر ہوں گی۔ اور دو چار مہینے کلجگ کی مدت چار لاکھ دو ہزار سال ہے۔ اس دور میں نیا کی تین حصے مخلوق جھوٹ اور برائیوں میں مبتلا ہوگی اور ان لوگوں کی عمر طبعی سو برس کی ہوگی۔ ہر دور کے دنوں کا مضابطہ یہ ہے کہ حیوت کلجگ کے دنوں کی مقدار دو گنی ہو جائے تو دوا پر جگ آجائیگا۔ اور حیوت دوا پر جگ کی مقدار نصف ہو جائے تو تترتا جگ شروع ہوگا اور جب تترتا جگ کی مدت زیادہ ہو جائے تو تتر جگ آجائیگا۔ اب ستر لاکھ سال ختم ہو چکے ہیں۔

اہل ہند اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول پانچ عصر پیدا کیے ہیں چار مشہور عصر اور ایک پانچواں اسکا ہے اور پھر ایک ہجرت شخص برہما کو پیدا کر کے اسکو پیدائش عالم کی شروعات کا وسیلہ اور سب قرار دیا۔ عصر اکاس۔ عام

ہندوؤں کے عقیدہ میں آسمان ہے
مگر ان کے بعض خاص لوگ اسکی تکذیب
کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حکماء ہند
آسمانی وجود کے قائل نہیں ہیں اور یہ
جو کچھ نظر آتا ہے اسکو ہوا بتاتے ہیں۔
ستاروں کے متعلق ان کا عقیدہ ہے
کہ مقدس بزرگان سلف نے اپنی ریاضت
و عبادات کے ذریعہ یہ نورانی صورت
اور روحانی پیکر حاصل کیا ہے۔ اور اخلاق
اچھی و اوصاف نامتناہی سے متصف
ہو کر ارتقاء کے مدارج طے کر کے ارادۂ
نفسیہ کے ساتھ عالم علوی میں اُڑتے اور
سیر کرتے ہیں۔ جو بزرگ آسمانی کمال کے
درجہ کو پہنچ گئے ہیں۔ وہ تو بڑے بڑے
ستارے بن گئے ہیں اور کبھی عالم سفلی
کی طرف رجعت نہیں کرتے لیکن بعض
جو اس مرتبہ کمال سے کم درجہ پر ہیں وہ
اپنی قوت پرواز کے موافق آسمان کی
بلندی پر صعود کر کے پھر عالم سفلی میں
واپس آجاتے ہیں۔ پس غفلت کا سبب
کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے ایک دوسرے

معنی رکھتا ہے۔ اسکی تحقیق انہیں کتابوں
میں دیکھنی چاہیئے
برہمن ہندو کے حکم سے انسان کو
پیدا کر کے چار گروہ تقسیم کیا۔ برہمن، کشیتر
و کش۔ شودر۔ پہلے گروہ (برہمن) کو
ریاضتوں۔ مجاہدوں اور احکام کی دینی
حفاظت اور مقررہ حدود کو ضبط میں
لانے کے واسطے عالم معنوی کا پیشہ بنایا
اور دوسرے گروہ کشیتر کی ریاست اور
ظاہری حکومت پر مقرر کر کے عالم ظاہری
کا تقدار کھیرایا اور دنیا کے انتظام
کی باگ ان کے ہاتھ میں دی گئی۔ تیسرے
گروہ ویش کو کاشتکاری اور صنعت
و حرفت اور تجارت کے لیے معین کیا
چوتھے گروہ شودر کے ان تمام اقوام کی
خدمت و اطاعت سپرد کی گئی۔ اور برہمن
نے ایک کتاب ان سب کے معاد و معاش
کی اصلاح و تربیت کے لیے تصنیف
کر کے اسکا نام وید رکھا۔ الہام ربانی
سے اسکی مجر و عقل نے یہ ایک ایسا قانون
مرتب کیا جس سے یہ عالم کثرت پھر خلوت

وحدت میں شامل ہو جائے۔ اور تمام
نفلات اور اقوام عالم کا انتظام ہو سکے
چنانچہ بہت سے ضوابط اور متعدد مسائل
درج کر کے اس کتاب کو الہامی کتاب
مشہور کیا تاکہ عوام الناس مطیع و فرمانبردار
رہ کر بے چون و چرا راہِ مستقیم پر چلیں۔
وید میں ایک لاکھ اشلوک ہیں۔ اشلوک
چار چرن کا ہوتا ہے۔ اور چرن کم از کم
ایک اچھر اور زیادہ سے زیادہ ۲۶۰ اچھر
کا ہوتا ہے۔ اچھر ایک حرف یا وحرث
(جنین کا دوسرا سکن ہو) کو کہتے ہیں۔
حکمائے ہند متفق ہیں کہ اس عجوبہ الخلاق
مصنّف وید کی عمر سو برس کی تھی۔ مگر اسکا
ایک برس تین ہزار ساٹھ دن کا ہوتا تھا
اور ہر دن اس زمانہ کا چار ہزار سال
کی برابر ہے۔ اسی طرح ہر رات اتنے
ہی دنوں کی برابر ہوتی تھی۔ برہمن حکما
متفق ہیں کہ اس زمانہ تک اکثر برہمنوں
اور فنا ہو چکے ہیں۔ اور اکثر ثقہ برہمنوں
سے سنا گیا ہے کہ موجودہ برہمن ہزاروں
برہمن ہیں۔ جبکی عمر پچاس سال اور آٹھ

دن کی ہو چکی ہے۔ اور ون کا آخر نصف
حصہ شروع ہے۔
(تاریخ فرشتہ کا بیان ختم ہوا)
میری رائے میں فرشتہ نے جو کچھ
لکھا مورخانہ حیثیت سے لکھا ہے اسلئے
صرف دنیا کی ابتدا اور انتہا اور اقوام
کی تقسیم اس نے بیان کی۔ مگر شکل یہ ہے
کہ ہندو مذہب اور ہندو قوم کی نسبت
تاریخی شان سے ایک لفظ کا لکھنا بھی
نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ مسلمانوں
نے اور پھر یورپ والوں نے تاریخ
نویسی کا جو معیار مقرر کیا ہے ہندو روایات
و حالات اس سے کسی جگہ بھی مطابقت
نہیں ہیں۔

ہندوؤں کے چار گات

ہندوؤں میں چار چیزیں ایسی مانی جاتی
ہیں جن کے شروع میں گات ہے۔ ایک
گات ہے۔ دوسری گنگا ہے۔ تیسری
گیتا ہے۔ چوتھے گائتری منتر ہے۔
گاتے کی تعظیم وہ حد سے زیادہ کرتے ہیں
اور ان کا ہر فرقہ خواہ برہمن ہو یا چھتری

ولیش ہو یا شودر۔ ہر ایک گائے کی حفاظت و عظمت میں مستحق انجیال ہے۔ البتہ بعض ہندو فرقے مثلاً چار صلال خور و غیرہ گائے کا گوشت کھا سیتے ہیں۔ لیکن بچائے کا اثر اب بھی ایسا ہے کہ جب کسی غیر قوم کے خلاف جو گائے کی عزت نہ کرتی ہو گائے کی حفاظت و حمایت کے لیے ہندوؤں کو بلایا جائے تو پھر ہر ہندو ایک میں شریک ہو جاتا ہے خواہ وہ کسی عقیدہ کا ہو۔ اور خواہ وہ چار و صلال خور ہی کیوں نہ ہو۔

ہندو گائے کی محبت میں اس قدر محو کیوں ہیں کہ اسکا پیشاب پیتے ہیں اسکا گوشت مقدس سمجھتے ہیں۔ اور اسکی جان بچانے کے لیے انسانی جان و دینیت اڑے لیتے ہیں۔ اسکو کوئی غیر ہندو سمجھ نہیں سکتا۔ نہ خود ہندو سمجھا سکتے ہیں حالانکہ موجودہ زمانہ میں لاکھوں مضمین گائے کی حفاظت کے لیے شائع ہوتے ہیں اور سینکڑوں متحدہ جماعتیں خاص گائے کی حمایت و حفاظت کا کام

کرتے ہی ہیں۔ مگر گائے کی عزت کی بڑی وجہ آج تک کوئی بیان نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ ہمارا گاندھی بھی اسکی مذہبی تاویل نہیں کر سکے سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنا بے انتہا عقیدت گائے کے ساتھ ظاہر کی۔

صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک نرا حق ہے۔ گائے کے بچھڑے کھیتی کیاری کے کام آتے ہیں اور گائے کے دودھ سے اور گھی سے پرورش ہوتی ہے۔ مگر یہ وجوہات اقتصادی اور عیشت کی ہیں۔ مذہب کو اس سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

میرے خیال میں اسکی وجہ محض یہ ہے کہ ہزار ہا سال سے ہندو قوم میں گائے کی عبادت ہوتی آئی ہے۔ اور اب ان کے بچہ بچہ کی رگیں گائے کی محبت سما گئی ہے۔ اگرچہ ان میں سے بہت لوگ عقلی دلائل سے گائے کی ضرورت ثابت کرتے ہیں۔ مگر وہ ضرورت مذہبی حیثیت مطلق نہیں رکھتی بلکہ اقتصادی

دلیل بھی کچھ زیادہ قوی نہیں ہے۔
 گائے اگر دودھ دیتی ہے تو بھینس اس
 سے زیادہ دودھ دیتی ہے۔ اور اسکے
 دودھ میں گائے سے زیادہ گھی ہوتا
 ہے مگر بھینس کی عظمت نہیں کیجاتی۔
 گائے کے بچھڑے جو کھیتی کے
 کام آتے ہیں۔ اگر وہ صل کھیتی کی وجہ
 عزت ہوتی تو بیلوں کی عزت ہوا کرتی
 مگر ان میں سے کوئی بات بھی دل کو
 مطمئن کرنے والی نہیں ہے۔

ہندو غالباً مصر کی طرف سے
 ہندوستان میں آئے ہیں گائے
 کی عبادت کا عقیدہ بھی مصر سے آنے
 ساتھ آیا ہے جیسا کہ قرآن شریف وغیرہ
 سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری قوم بیل
 کی پوجا کیا کرتی تھی۔

بہر حال میری رائے ہے کہ ہزاروں
 برس کے پُرانے خیال کو اتنی بڑی قوم
 کے دل سے دور کرنا ممکن نہیں ہے
 اور کوئی غیر ہندو قوم آسانی سے یہ
 عقیدہ ہندو قوم کے دل سے نہیں

نکال سکتی۔ اور کوئی عقلی فلسفہ ہندو قوم
 کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اس واسطے
 مصلحت یہی ہے کہ سب غیر ہندو اقوام
 گائے کے مسئلہ میں ہندووں پر خاش
 نہ کریں اور انکوان کے حال پر چھوڑ دیں
 اور یہ بھی ضروری مصلحت ہے کہ مسلمان
 اور سب غیر ہندو اقوام گائے کشی ایسے
 طریقے سے نہ کریں جس سے ہندوؤں
 کی دل آزاری ہوتی ہو۔

سوائے گائے کے اور کوئی ایسی
 چیز ہندو مذہب میں نہیں ہے جو تمام
 ہندو فرقوں کے جذبات میں یکساں
 جوش یکانگیت پیدا کر سکے۔ اس واسطے
 گائے چاروں گات میں سب سے
 بڑا درجہ رکھتی ہے۔

گنگا۔ گائے کے بعد گنگا کا درجہ ہے۔
 یہ ایک دریا ہے جسکو اکثر بلکہ تمام ہندو
 فرقے مقدس مانتے ہیں اور اس میں
 غسل کرنا باعث نجات تصور کرتے ہیں
 لیکن ہندوؤں کے کمین فرقوں کو
 گنگا میں نہانے کی اجازت نہیں ہے

اس واسطے وہ گنگا کی عزت تو کرتے ہیں مگر اس کے اندر نہانے کی اجازت نہونے کے سبب انکو خاص وابستگی گنگا کی نسبت نہیں ہے۔ نہ انکے جذبات پر گنگا کے نام سے کوئی اثر ڈالنا ممکن ہے۔

گنگا کی عظمت کیوں کیجاتی ہے اسکی وجہ بھی مذہبی شان سے کوئی ہندو بیان نہیں کر سکتا۔ بس زراعت اور باجی کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں مگر وہ بھی نہیں اقتصاد دی ہیں۔ غور کر کے دیکھو

گنگا سے بڑے بڑے اور بسیوں میا ہندوستان میں ہیں جن سے زراعت کو فائدہ ہوتا ہے۔

گیتا گنگا کے بعد گیتا کا درجہ ہے گیتا سری کرشن جی کے لکچروں کا مجموعہ ہے جس میں فلسفہ حیات اور فلسفہ کائنات کو نہایت عمدگی سے بیان کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کا بڑا گروہ گیتا کو مانتا ہے اور اسکی پوجا کرتا ہے۔

اگرچہ رامائن کی عظمت بھی لاکھوں کروڑوں ہندوؤں میں کی جاتی ہے

رام چندر جی کے حالات ہیں مگر گیتا کی برابر اسکو مقبولیت حاصل نہیں ہے رامائن محض خوش عقیدہ ہندوؤں میں محبوب ہے، اور گیتا اہل علم اور فلاسفر طبقہ میں بھی مانی جاتی ہے اور خوش عقیدہ عوام میں بھی۔ تاہم بہت سے ہندو ایسے بھی ہیں جن کو گیتا کی عظمت سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ ان میں سے بعض گیتا کو سری کرشن کی کتاب ہی نہیں مانتے۔

گاستری منتر یہ ہندوؤں کا کلمہ توحید سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں اسکی بہت عزت ہے اور اس کا ادب اس درجہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ ادنیٰ اور کمین اقوام کو اسکے پڑھنے کی اجازت نہیں ہو۔ بلکہ اسکو اگر کوئی کمین ذات والا پڑھ لے تو اسکے لیے یہ منرا مقرر ہے کہ اسکے حلق میں سونا گرم کر کے ڈال دیا جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ گاستری منتر پڑھنے کا صرف برہمن کو حق ہے

چہتری - ویش - شور نہیں پڑھ سکتے
 مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سوا شور وں
 کے سہاروں کے اور فرقے بھی کاسٹری ستر
 پڑھ سکتے ہیں۔

میں یہاں اس منتر کو نقل کرتا ہوں اور جو مطلب اسکے الفاظ کا حاصل ہوا وہ بھی درج کیا جاتا ہے تاہم ممکن ہو کہ اسکے الفاظ میں یا اسکے معنی میں کوئی غلطی رہ گئی ہو۔ اگر کوئی مسلمان اسکو یاد کرنا چاہے تو کسی وقت کاربے نصب بہن سے صحت کرے۔ یہ امید نہیں ہے کہ ہر بہن مسلمان کو یہ منتر سکھا سکے جب تک کہ وہ غیر متعصب ہو۔ منتر یہ ہے :-

اَوْمٌ - بھور۔ بھوہ۔ سوہ۔ تہ۔
 سوہی۔ سوہو۔ سوہم۔ بھر۔ گودوسی۔ دہی۔
 می۔ دہیو۔ یونہ۔ پرچو دیات۔ اوم۔
 معنی لغوی اور شرح کا شتری کی یہ ہے۔
 اوم۔ اللہ۔ یہ اسم افضل اسماء الہی میں
 ہے یعنی اسم ذات ۱۲۔ بھوہ۔ آسمان اول
 یعنی اپنے تابعین کو سب ورو غم سے نجات
 دیکر سرور دائمی میں رکھتا ہے۔ بھوہ۔ آسمان

دوم۔ جو تمام مخلوق میں جلوہ گر ہو کر سب کو اپنی اپنی راہ پر رکھتا ہے۔ سورۃ آسمان سوم۔ یعنی ہے تت العینی اوس۔ سورۃ تہ پیداکندہ یعنی جو خالق اور عزت کا رہنے والا

ہے۔ ورنیمک۔ یعنی جو بہت ماننے کے لائق ہے۔ بھگرو۔ روشنی۔ یعنی جو پاک شکل ہے۔ دوتپی۔ روشن۔ یعنی جو سب جانوں کا روشن کرنیوالا اور آرام کاینے والا ہے۔ وہی تھی۔ ہم خیال کرتے ہیں یعنی ہم لوگ اپنے ہمیشہ خلوص عقیدت سے یقین کر کے مان لیں۔ وہیو یعنی حواس خمسہ اور دل و عقل ٹو۔ یعنی جو نہ یعنی ہماری پرچھو یاٹ رجوع کرے یعنی مہربانی سے سب جبرے کاموں سے الگ کر کے ہمیشہ اپنی طرف رکھے۔ اوم۔ اللہ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ جو کل مخلوقات میں جلوہ گر ہے۔ اور پستش کے قابل ہے۔ اس پیدا کنندہ کا نور سب جانوں میں جلوہ گر ہے۔ ہم فرمانبردار خلوص عقیدت سے یقین کرتے ہیں کہ جو ہمارے حواس خمسہ اور دل و عقل ہی ان کو اپنی طرف رجوع کرے اللہ

قصہ مختصر ہندو مذہب کے یہ چارگان تھے جیسے کہ سکھوں میں پانچ کافی ہیں تنکو پانچ لگے کہا جاتا ہے۔ ایک کین (سہرے بال) دوسرے گنگھا تیسرے کرو (چھوٹی چھری) چوتھے کرڑا (لوہے کا کڑا جو سیدھے ہاتھ کی کلانی میں پہنا جاتا ہے۔ پانچویں کچھ (یعنی وہ جانیگہ جو لباس کے اندر رہتا ہے)

ہندو اقوام کے خصائل

یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ ہندوؤں کی چار ذاتیں ہیں۔ ایک برہمن۔ دوسرے چھتری تیسرے ویش۔ چوتھے شودر اور ان کے کاموں کا حال بھی معلوم ہو چکا ہے کہ برہمن علمی اور مذہبی پیشوا ہیں۔ چھتری سپاہی اور حکمران ہیں۔ ویش سوداگر اور صنایع ہیں۔ شودر کمین اور ہندو تنکا رہیں۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ ہر قوم کی مخصوص خصلتیں کیا کیا ہیں کہ ان کے یہ کتاب ہندو مذہب اور ہندو قوم کی معلومات نہیں کہی جاسکتی۔

برہمن بہت ذہین ہوتے ہیں قدرتی طور سے ان کے خون اور جسم دماغ میں تیزی اور افسری کے خیالات پائے جاتے ہیں۔

خیرات اور نذر و نیاز کھانسنے کے سبب جو انکو ان کے ماتحت فرقوں سے حاصل ہوتی ہے انکے اندر ذاتی خودداری کا احساس کم ہو گیا ہے اور دوسرے فرقوں کی طرح وہ محنت بھی اچھی طرح نہیں کر سکتے تاہم ہزاروں برس سے قوم کے مذہبی پیشوا ہوتے آئے ہیں اس واسطے انکے خیالات بلندی ہی کی طرف جاتے ہیں۔ آخر زمانہ میں مشرک اور مشرک کھلے اور پنڈت مالوی اور پنڈت ہوتی لال ہنر اور سرنیدر و ناٹھ بنرجی اور سی ۲۲ اور اس کی شہرت و خدمت ملک نے ثابت کر دیا کہ برہمن عقلی و دماغی قوت میں بہت اعلیٰ ہیں۔ اور ذات پات کے مذہن رہیں یا نہ رہیں برہمن ہمیشہ اپنی نسلی لیاقت سے افسری کرتے رہینگے۔

برہمنوں کو نوکری اور تجارت و زراعت کرنیکی سخت ممانعت کی گئی جو مگر زمانہ کی مجبور یوں سے وہ آجکل یہ سب کام کرتے ہیں تاہم دیکھا جاتا ہے کہ وہ تجارت و زراعت میں خرد ویش سے کمزور ثابت ہوتے ہیں۔

برہمنوں میں اجتماعی قوت بہت ہی

وہ قوم کو بہت جلد اور آسانی کے ساتھ اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں مگر آجکل مہاتما گاندھی نے جو ویش فرقہ سے ہیں انکومات کر دیا ہے یعنی ہندو لوگ برہمنوں سے زیادہ مہاتما گاندھی کا کہنا مانتے ہیں۔ برہمنوں میں سازش کرنے کا مادہ بھی بہت ہے وہ خفیہ کام کرنے میں بڑے ماہر ہیں اپنے راز کو بہت عمدگی کے ساتھ پوشیدہ رکھ سکتے ہیں۔

چہتری سپاہیوں اور حکمرانوں کا فرقہ بہت بھولا، بہت سیدھا، بہت شریف مزاج بہت بہادر۔ اس گروہ میں سازش کا مادہ کم ہے۔ کھری اور صاف صاف بات کہتا ہے۔ برہمن قوم کا ادب مذہبی اعتبار سے کرتا ہے مگر حکومت کی حکمت میں جب برہمن دخل دیتے ہیں تو چہتریوں کا کام خراب ہو جاتا ہے کیونکہ چہتری رعایا کی ہمدردی و انصاف میں مذہبی تعصب دخل نہیں ہونے دیتے۔

چہتری امیر ہوں یا غریب بھروسہ قابل ہوتے ہیں۔ بات اور زبان کی پاسداری ان میں بہت ہے اور ہندوؤں میں یہی ایک ایسا فرقہ ہے جسکی خصلتیں انسانی عیوب سے عموماً

پاک ہیں اور کوئی گرفت ان پر نہیں ہو سکتی گو کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ برا یا ہر آدمی میں ہوتی ہیں۔

ویش یہ تجارت پیشہ قوم ہے سود خوری اسکا جوہر ہے دولت جمع کرنے میں اسکو خوب مارت ہوتی ہے۔ ہر قسم کے توڑ جوڑ اور فریب کر سکتی ہے۔ رات دن اسکو روپیہ کی فکر رہتی ہے دوسروں سے مال حاصل کرنے میں بڑی بے رحم ہے۔ ہندو ہوں یا ہندوؤں کے علاوہ کوئی دوسری قوم ہو ویش لوگ سود کے ذریعہ اسکا خون چوس کر اسکو بالکل برباد کر دینے سے کبھی نہیں ڈرتے۔

وہ مذہب کی پابندی بھی دولت کیلئے کرتے ہیں انکی حقد رعایا ت ہیں انکا حاصل مقصد روپیہ یہودیوں کے سود انیا کی کسی قوم میں نہ پکچا حرص انہی نہیں جتنی ہندوؤں کے ویش فرقہ میں ہے اسواسطے انپر بھروسہ کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ وہ روپیہ کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار کی بھی پروا نہیں کرتے ہیں۔

ششور زعم عقل۔ جاہل۔ توہم پرست۔ جیدی دوسروں کا اثر قبول کر لینے والے غفلان عقل

نوا ہوں سے بھڑک اٹھنے کے قابل بنی پستی
بیچارگی پر صابر و شاکر اور ہزار ہا سال کی
غلامی کے سبب خود داری کے صنیر سے محروم
وگ ہیں۔ اگر یہ اعلیٰ ہندوؤں کی غلامی سے
نزا ہو جائیں تو صدیاں گزرنیکے بعد بھی داری
یا احساس نہیں شکل پیدا ہوگا۔ بنگال میں ملکوں
ثوہ چند صدیاں پہلے مسلمان ہو گئے تھے
اور اسلام قبول کرنے سے انکو انسانی مساوات
کی آزادی مل گئی تھی مگر اب تک انہیں غلامی اور
کے جذبات موجود ہیں اور تقاصد یوں لے جاتی ہیں
اعلیٰ انہیں کہہ سکتا کہ انکے خون اور نسل کا اثر
شاہد ہزاروں برس باقی رہے گا۔

چیور کھشا۔ ہندوؤں کے چاروں فرقوں
میں برہمن اور ویش فرقہ کے لوگ اس حساب سے
سب سے زیادہ ہیں چتری اور شودرا اسکی پر نہیں
کرتے۔ جن مذہب میں جاندار کی حقارت سے
ضروری سمجھی گئی ہے۔ اور تحقیق کیا جا تو ویش
فرقہ میں جینی زیادہ ملیں گے اسکی وجہ یہ ہے
کہ چتری لوگوں کا کام چونکہ لڑائی ہوا سو پہلے
وہ خون ریزی سے نہیں گھبراتے۔ چتری گوشت
بھی کھاتے ہیں اور شودر بھی چونکہ سب گوشت کھاتے

ہیں اس واسطے چیور کھشا کی انکو کچھ پروا نہیں ہے
برہمن اگرچہ چیور کھشا میں منظم ہیں مگر ویش
فرقہ کی طرح زیادہ تعصبات انہیں نہیں ہے
کفایت شعاری۔ کفایت شعاری یا
کنجوسی میں ہندو قوم بہت بدنام ہے مگر برہمن
چتری۔ شودر کنجوس اور حد سے زیادہ کفایت
شعاری نہیں ہوتے صرف ویش فرقہ اس صفت سے
متصف ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ویش فرقہ میں
سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ قصور کے
دوسرے رخ کو دیکھا جائے تو اس فرقہ سے
ملک کی مالی اور حسابی حالت منظم ہوئی ہے
اور مالیات ہی پر ملکوں کی زندگی منحصر ہے
ویش فرقہ نہ ہو تو برہمن چتری اور شودر اقوام
کی مادی منظم پاش پاش ہو جائے۔

ہندو قوم کی خیر خیرات کا دار مدار بھی
زیادہ تر اسی تجارت پیشہ فرقہ پر ہے۔ غرض
قطع نظر مذکورہ برائیوں کے اس فرقہ میں خوبیاں
بھی بہت سی ہیں اور جسے ہمارا گاندھی جیسے
بزرگ اس فرقہ میں ظاہر ہوئے ہیں اس وقت
سے تو اسکی عزت ہر اعتبار سے بڑھ گئی ہے۔
ہندوؤں کی علامتیں۔ ہندو ہونے

کی کئی علامتیں ہیں۔ ایک تلک، دوسرا
 دھوتی پہنے تیسرے چوٹی ہے۔ چوتھے خضبو
 ہے۔ یہ علامتیں جسمانی اور ظاہری ہیں اور
 ایک علامت مڑوہ کا آگ میں جلانا ہے۔
 چوٹی اور دھوتی بڑی نشانیاں نہیں
 ہیں۔ بہت سے مسلمان بھی دھوتیاں باندھتے
 ہیں اور بعض مسلمان پیروں اور بزرگوں کے نام کی
 چوٹیاں بھی بچوں کے سروں پر رکھتے ہیں۔
 صرف تلک اور خضبو اور مڑوہ کا آگ میں جلانا
 اور عقنہ نہ کرنا ہندو پن کی خاص علامتیں ہیں
 عقنہ نہ کرنا میں عیسائی بھی انکے شریک حال ہیں
 کیونکہ عقنہ صرف مسلمانوں اور یونوں کی نشانی ہو
تلک۔ ہر ہندو دھرتی کے تلک علیحدہ علیحدہ
 ہوتے ہیں جس سے انکی قومیت اور انکے عقائد کی
 شناخت ہوتی ہے۔ مثلاً برہمنوں کے تلک عموماً
 سفید صندل کے ہوتے ہیں اور ماتھے پر تین
 لکیریں جوڑان میں کھینچی رہتی ہیں۔ یہ علامت
 ستوگن رتھگن بھوگن کی ہے اور شیو کی پوجا ان
 ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بہن اکثر یہی تلک لگاتے ہیں
 کیونکہ سری راجندر جی اور سری کرشن جی کے
 تلک لگاتے اپنی شان کے خلاف خیال کرتے ہیں

کہ وہ دونوں چتری نسل سے تھے چتری اولیش
 اگر راجندر جی کے ماننے والے ہوں تو ماتھے پر برج
 رنگ کے یا اور کسی رنگ کے تین ٹکڑے کٹول
 میں لگاتے ہیں علامت رام بھجن سائنا تین
 بزرگوں کی ہو مگر یہ تلک زیادہ تر مدراس اور مایسا
 کے علاقہ میں مروج ہے یا یوپی کے علاقوں میں
 سری کرشن جی کے ماننے والے چتری اور
 ویش زعفرانی رنگ کا ایک ٹکڑا ماتھے کے چھ بنگلے
 ہیں اور جو لوگ صرف ہنومان جی کی پوجا کرتے ہیں
 لال سینہ بزرگ کا ایک ٹکڑا ماتھے پر لگاتے ہیں۔
 ویش لوگ یعنی بنیے لکشمی (دولت) کی پوجا
 کرتے ہیں اور زوروں کی کاٹھیکہ اسکی علامت کیلئے
 لگاتے ہیں۔ یہ چند خاص اور بڑی بڑی علامتیں
 لکھی گئی ہیں ورنہ ہندو قوم اور ہندو مذہب کی
 رنگارنگی پر کچھ لکھنا اور ایک حد مقرر کرنا بالکل ممکن ہے
 چھوٹے ہندو قوم کی یہ خصوصیت تمام دنیا میں
 نرالی ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ کا چھو اٹھانا پانی
 نہیں کھاتے پیتے یہاں تک کہ باپ بیٹے سے
 اور بیٹیاں باپ سے چھوت کرتا ہے۔ اور کوئی
 شخص ایک برتن میں شریک ہو کر کسی دوسرے
 کٹکٹا کھا نا نہیں کھا سکتا یہ بہن لوگ چتریوں کو

اپنے سے کم سمجھتے ہیں اور چتر دیوتیوں کو دلش شوروں کو۔ اسی طرح تینوں فرقے شوروں کو نہایت ذلیل خیال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی شورو کا سایہ کسی اعلیٰ ذات والے ہندو پر پڑ جائے تو اسکو ہٹانا پڑتا ہے اور بغیر غسل کے وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔

اس چھوٹ کی نسبت عقلا کے دو خیال ہیں ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہندو قوم اسی چھوٹ کے مسئلہ کے سید بن مذہب قرار ہے یہ مسئلہ نہ تو اتنا تک وہ یونانی اور اسلامی فاضلین کے اندر جذب ہو کر فنا ہو چکی ہو تو دوسرا فرقہ کہتا ہے ہندوؤں کی کمزوری اور قومی پستی کا سبب یہی مسئلہ ہے اور اسی واسطے ہندو بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں۔ ہر دس سال کے بعد جب مروج شماری ہوتی ہے تو ہندو دس بارہ لاکھ کم ہو جاتے ہیں اور اس کمی کی وجہ یہی ہے کہ ان میں چھوٹ چھپات ہے اور اس کے سبب ان کی جسمانی حالت کمزور ہوتی جاتی ہے اور نسل پر اسکا جزا اثر پڑ رہا ہے۔ مگر میں اس فرقہ کی دلیل کو تسلیم نہیں کرتا میرے خیال میں پہلا فرقہ سچ کہتا ہے۔

ہندو تیرتھ۔ ہندوؤں کا کوئی ایسا مذہبی مقام نہیں ہے جو سب ہندو فرقوں کا مرکز ہو۔ جیسے مسلمانوں کا مکہ ہے اور عیسائیوں اور یہودیوں کا بیت المقدس ہے۔ ان کے تیرتھ بے شمار ہیں اور بڑے تیرتھوں میں چھ سویت قابلِ لحاظ ہے کہ گنگا یا جمنا دریا کے نہان کا تعلق اس سے ضرور ہوتا ہے۔ جیسے تھمر ہر دوار۔ بنارس۔ آٹھ آباد وغیرہ۔

خدا تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھنے والے غالباً تین تیرتھ بڑے ہیں تیرتھ اس بڑی مقدس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کا جانا بہت ضروری مانا گیا ہو۔ مندر ہر جگہ اور ہر مقام پر ہو سکتا ہو مگر تیرتھ مخصوص مقامات ہی میں ہوتے ہیں۔ ایک تیرتھ ہر دوار ہے۔ یہ مقام رڑکی کے آگے گنگا کے کنارے واقع ہے۔ یہاں صرف گھاٹ کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں در کوئی ٹھنڈی صورت نہیں ہے اگرچہ لوگوں نے بہت سے مندر بنائے ہیں مگر انکا تعلق اصل تیرتھ سے نہیں ہے ان سیڑھیوں کو سہر کی پٹری کہتے ہیں یعنی خدا کی سیڑھی۔ اس مقام پر غسل کرنا باعثِ نجات خیال کیا جاتا ہے۔ لفظ سہر

بھی اہم ذات ہو۔ صفات کا اس سے تعلق نہیں ہے
دوسرا تیرتھ کا ششی (بنارس) ہی یہاں
بھی گنگا جمنائی ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں
عمنل کرنا باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔ اس
تیرتھ کا تعلق شیو یعنی ہادیو سے ہے جو
اگرچہ صفات خلق و پرورش و فنا کا مجموعہ مانا
گیا ہے تاہم اسکی حیثیت ذات واحد بھی جاتی
ہے۔ یہاں بہت سے ہندو شیونا تھ کے پائے
جاتے ہیں اور ہندو علوم کا بھی یہ مقام
پرانا مرکز ہے۔

تیسرا تیرتھ گیا ہے۔ یہ جھلگو دریا کے
کنارے ہے اور بشن جی سے اسکا تعلق ہے
اور بتایا جا چکا ہے کہ بشن اسم ذات یا ذات بہت
کا نام ہے۔ اس تیرتھ میں قدم کے نشان بھی ہیں
جسکا طواف کیا جاتا ہے اور یہاں کی زیارت اپنے
مرے ہوئے بزرگوں کی نجات و مغفرت کیلئے
کی جاتی ہے۔ الہ آباد کے تیرتھ کو بھی بعض لوگ
ذاتی تیرتھ کہتے ہیں یعنی صفات انہی سے اسکا
تعلق نہیں ہے۔ اس شہر میں گنگا جمنی اور
ایک تیسرا دریا آپس میں ملتے ہیں جس کو
تیرہ پتی کہا جاتا ہے اور اس میں نہانا یا اس میں

چلے ہوئے مرووں کی ہڈیاں اور لکھ ڈالنا
باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔ تین دریاؤں کے
ملنے اور سنگم کو ست رنج تم تین صفات کا مرکز
وحدت میں جمع ہونا بیان کیا جاتا ہے۔
اوتاروں کے تیرتھ۔ بعد دھیا افضل پائے
میں سری رامنچندرجی کے نام کا تیرتھ ہو تھرا
سری کرشن جی کی پیدائش کے سبب تیرتھ ہو
گوکل ان کی پرورش کا مقام تھا۔ اس واسطے
تیرتھ ہے۔ ہندو بن انکے ظہور کی جگہ تھی اس واسطے
تیرتھ ہے۔ دوا کا جو کاٹھیاواڑ میں ہو سری کرشن
جی کی وفات کا مقام ہے اسلئے اسکو تیرتھ سمجھا
جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور چند ہندو رات اور
تیرتھ ہیں جو یا تو سورج چاند یا رات اور
سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی مشہور اوتار سے
انکی نسبت ہے۔ یومونات کا مشہور ہندو تیرتھ
سے تعلق رکھتا تھا۔ یوم چاند کو کہتے ہیں۔
ہندوؤں کے نام۔ ہندو قوم کے نام
اسمائے ذات انہی پر بہت کم رکھے جاتے
ہیں بلکہ سری رامنچندرجی اور سری کرشن
جی کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں اور زیادہ تر
سری کرشن ہی کے ناموں پر ہوتے ہیں۔

پوجا کا اتوار ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی بڑی لڑائی کی فتح کا جشن ہے۔

خاتمہ

ہندوؤں جیسی عظیم الشان اور قدیمی قوم کی نسبت اور اسکے عجیب مذہب کے بارہ میں اس رسالہ کی مختصر باتیں اس قابل ہرگز نہیں ہیں کہ انکو ہندو قوم یا ہندو مذہب کی معلومات کہا جاسکے تاہم چونکہ مسلمانوں میں اس مضمون کے مضامین رائج نہیں ہیں۔ اس واسطے ان کو یہ سب باتیں نئی معلوم ہونگی اور انکی معلومات کو تھوڑا بہت فائدہ اس رسالہ سے پہنچے گا۔

ایک ہندوؤں کے مذہب کی نسبت صرف اعتراض کرنا والے مسلمانوں نے کچھ رسائل لکھے تھے اور ہندو مذہب کی صرف وہی باتیں قلم بند کی تھیں جن پر اعتراض ہو سکے مگر میں نے یہ رسالہ صرف مسلمانوں کی معلومات کیلئے لکھا ہے جیسا کہ اعتراض اور مناظرہ اس مقصود نہیں ہے جیسا کہ میں نے شروع کے دیباچہ میں بھی ظاہر کر دیا ہے۔ والسلام من حسن ظنہ لکھی

اسمائے ذات کے نام یہ ہیں بشن ہرنہ ہرنام داس۔ ہندا دیو پرشاد۔ ہرچرن جیش چرن وغیرہ۔ رام چندر جی اور ان کے بھائی کے نام پر بھی نام ہوتے ہیں مثلاً راجندر رام سروپ۔ رام سنگھ۔ بھجن اس ہنومان پرشاد۔

سری کرشن جی کے ناموں کی پیروی بہت ہی زیادہ کی جاتی ہے مثلاً موہن داس۔ کھنیا لال۔ کرشن پرشاد۔ جگدیش پرشاد۔ جانی داس۔ برج لال۔ گوپال چند کرشن سنگھ وغیرہ۔

جوتش۔ ہندو قوم علم نجوم کو بہت مانتی ہے اور کوئی کام بغیر جوتشی کے حکم اور اجازت کے نہیں کرتی۔ اسکی شادیاں تو جوتش کے حساب سے ہوتی ہیں۔

ہندو تہوار۔ ہندوؤں کے تہوار عموماً موسموں کی تغیرات سے تعلق رکھتے ہیں کسی جنگی فتح کی یادگار میں وہ تہوار منایا جاتا ہے مثلاً رام لیلیا۔ رام چندر جی کی فتح لکھنا کی نشانی ہے اور ہولی موسم بہار کی شروعات پر منائی جاتی ہے۔ اور دیوالی دولت کی

ضمیمہ

ہندو مذہب کی معلومات کا رسالہ چھپ چکا تھا مگر اشاعت کی نوبت نہ آئی تھی کہ میراجیو رابا د جانا ہوا۔ اور وہاں کے رسالہ ترقی میں نواب سراین جنگ بہادر کا ایک مضمون "ملل ہنود کے فلسفہ" کے متعلق نظر سے گذرا جو اس قابل تھا کہ ہندو مذہب کی معلومات میں شریک کیا جائے۔ اسکے بعد خود نواب سراین جنگ بہادر سے ملنا ہوا اور انھوں نے رسالہ ترقی کے مطبوعہ مضمون کا غیر مطبوعہ بقیہ میری کتاب کے لیے عنایت فرمایا۔ میں ان دونوں مضامین کو یہاں درج کرتا ہوں۔

رسالہ ترقی میں جو مضمون شائع ہوا ہے اس پر ایک حاشیہ رسالہ کے ایڈیٹر صاحب نے اسلامی نقطہ نظر سے لکھا ہے میں اسکو بھی درج کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو غیر مسلم مذاہب کی معلومات حاصل کرنے کی جانب رغبت ہو۔

حسن نظامی

ملل ہنود کا فلسفہ

از نواب سراین جنگ بہادر، ایم، اے

نواب سراین جنگ بہادر، ایم اے۔ صدر المہام پیشی بارگاہ حضور نظام اپنی شخصیت اور شاغل علی کی بدولت ہمارے تفارذ و تقریفات سے بے نیاز ہیں۔ مندرجہ ذیل مضمون نا تمام حالت میں اپنی محققانہ و فلسفیانہ شان کے ساتھ رسالہ ذخائر جلد ۴ نمبر ۶ و ۷ میں شائع ہوا ہے اب نواب صاحب موصوف نے غایت کرم سے اس کا اہنیہ حصہ ہمیں عنایت فرمایا ہے لیکن تسلسل مطالعہ کے خیال سے اول رسالہ ذخیرہ

سہ پہا منہوت "ترقی کے صفات پر متسل کیا جا رہا ہے۔ اشارہ اللہ تعالیٰ
آئندہ منہوت اس کا دوسرا حصہ نذرناظرین کیا جائیگا۔

علم کلام کا یہ مسلم سلسلہ ہے کہ قبل دعوت کوئی قوم مذہب نہیں ہوتی پھر
کیا وجہ ہے کہ ہم کسی قوم یا گروہ کو غیر مذہبی رسالت اور اتمام حجت کے
مستوجب عذاب و عقاب سمجھیں کیونکہ واجب تعالیٰ کا مدبر و مؤثر عالم
ہونا ثابت و تحقق ہے۔ بلا دعوایا و کائنات و نظم و نسق، مدبر و انتظام بھلائی
برائی، ہدایت ضلالت، اسی کے زراہ و مشیت اور دست قدرت میں ہے
اس صورت میں وہ قوم جس پر خدا کی جانب سے کوئی نبی اور رسول بھیجا
بھیجا گیا مذہب کیونکر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہر قوم و ملک کے لیے کسی
نہ کسی رہ نما اور ہادی کی ضرورت ہے:-

آیات ذیل:-

(۱) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ۔ ہر قوم کے لیے رسول ہے۔

(۲) وَإِنْ مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ أَلَّخَدَ فِيْهَا لَنَرْجُوَ كُفْرًا كَآلٍ هٰذَا بَلَىٰ أَلَا يَأْتِيهِمْ آيَاتُ رَبِّهِمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَصْحَابَ أَعْيُنٍ يَّصِفُونَ۔
جس میں کوئی مذہبی نبی بھیجا گیا ہو۔

ہمارے اس ایمان کا باعث ہیں کہ ہندو کی کثیر التعداد قومیں ہندوستان
کی وسیع قلمرو، جہاں کہ اجود ہیما میں حضرت شیش علیہ السلام کی مقبوض ہو
رجسکو ہند و رام جی کا سما وہ بتاتے ہیں اور لکنا میں ابوالشیر حضرت
آدم علیہ السلام کا دروہ ہوا ہو۔ کسی رہ نما اور رسول سے خالی نہیں رہ سکتی
قرآن مجید میں ایک موقع ہمارا اشارہ ہوا ہے

وَمِنْهُمْ مَّنْ قَعَصْنَا عَلَيْهِ آيَاتٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْضُ مِيثَاقَهُ عَلَيْهِ
انہی میں سے بعض ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے تجھ سے بیان کیا اور بعض

ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے کچھ سے بیان نہیں کیا۔

اس سے ظاہر ہے کہ ہتیرے بنی ایسے ہیں جن کا حال ہم کو معلوم نہیں ہے ان بزرگوں کی نسبت جو ہندوستان میں ماہ نماے حق گذرے ہوں جن کی یقین و زہد نمائی، خدا پرستانہ زندگی اور تعلیم و ہدایت مفید و صالح قوم رہی ہو ہمارا یہ خیال کہ وہ بھی یا پھر غیر نہیں ہیں کسی طرح درست نہیں۔ اسلام کے اکثر علمائے عظام بھی مثلاً حضرت مرزا شاعر جان جاناں شہید، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی و حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، ارام چند جی، لکھنؤ جی و کرشن جی وغیرہ اوتار ہندو کو انبیائے مبعوثین میں شمار کرتے ہیں اور حضرت میر عبدالرزاق صاحب، بانسوی، مجدد الف ثانی بھی اسکے قائل ہیں کہ ہندو زمین ہندو اقدار نبوت سے معمور ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اسلامی روایتوں میں وارد و ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی جبین مبارک پر ودیعت تھا۔ اس طرح گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا ظور بھی اذ لا چند ہی میں ہوا۔ غرض یہ ہے کہ ہندوستان کی ہدایت کیلئے بھی جناب باری نے کچھ بزرگوں کو مبعوث فرمایا ہوگا اور وہ انھوں میں قدسیہ ارباب ناگید و محسوب فی الانبیاء ہو سکتے ہیں۔

گو اقام ہندو امتداد و نمائندگی و چیز سے اپنی اصلی تعلیم سے دور جا چکا ہوں تاہم موجودہ زمانہ میں ایسی سخت ضرورت ہے کہ ان کی اصلی تعلیم قدامت کی گرد سے پاک کر کے روشنی میں لائی جائے۔

نواب سر امین جنگ بھادو نے اپنے اس فرض کو جس بخت و جان بچا

سے انجام دیا ہے وہ قابلِ تشکر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نواب صاحب موصوف اس بارہ میں ملک و قوم کو آئندہ بھی اپنی عمدہ تحقیق سے ہنفا بخشتے رہیں گے۔
”مدیر“

ہند میں اگرچہ صد ہا سال سے ہندو مسلمان بود و باش رکھتے ہیں مگر شاذ و نادر ہی ہندو اپنے ہموطن مسلمانوں کے عقائد سے واقف ہونگے۔ دوسری طرف ان مسلمانوں کی بہت ہی کم تعداد ہے جو اپنے ہموطن ہندوؤں کے عقائد میں کسی اچھی بات کا پایا جانا تسلیم کرتے ہیں بلکہ علی العموم تمام قوم کو بت پرست خیال کرتے ہیں۔ اس لاعلمی کا نتیجہ قصبہ جو ہند کے کسی نہ کسی شہر یا قصبہ میں کبھی کبھی ہندو مسلمانوں میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ اس مذہبی فساد کو مٹانے کے طریقوں میں ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے عقائد سے واقف ہونے کی کوشش کریں۔ اس بارہ میں راقم السطور نے اپنے حد تک جو کوشش کی ہے اس کا نتیجہ ایک عزیز و معزز دوست کے ایمان سے مدد پر ناظرین کیا جاتا ہے۔

ہندو کی مذہبی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مذہب دراصل خدائے تعالیٰ (پرہمشور) کی توحید پر مبنی ہے۔ ان کے تمام فرقوں کے علماء کا اتفاق ہوا ہے کہ

(۱) خدائی ذات پاک ایک ہے (اکیم ایوادی و تیم) وحدۃ لا شریک لہ۔

(۲) اللہ ذات باری کے صفات بے حساب و بیشمار ہیں، چند اولیا و اتقیا

(رشی) نے صفات باری (دیوم) کا شمار تینتیس لاکھ تک کیا ہے۔

(۳) لیکن ان میں تین بڑے جامع صفات ہیں جو موجودات عالم (لوگم) کے قیام و نظام کے باعث ہیں۔

(i) خالق (برہما) = پیدا کرنے والا۔

(ii) حافظ (وشنو) = بچانے والا۔ حفاظت کرنے والا۔

(ā) مالک (سیوا) = مارنے، جلانے والا۔ سزا، جزا کا مختار۔

(۴) ان ہر سہ صفات باری کا طور ایک ایک خاص قوت (شکستی) یعنی

ذریعے سے ہوا ہے۔ اور ہوتا ہے۔

(زا) خالق (برہما) نے اپنی حکمت (سر سوتی) سے دنیا کو پیدا کیا ہے یعنی

خالق میں صفت حکمت مستور ہے۔

(ā) حافظ (وشنو) اپنی رحمت (کچھی) کے ذریعے سے دنیا کا محافظ ہے یعنی

حافظ کی صفت میں رحمت موجود ہے۔

(ā) مالک (سیوا) اپنی قدرت (پاروتی) سے دنیا میں سزا و جزا کا مختار

ہے۔ مارتا جلالتا ہے یعنی مالک کی صفت میں قصا و قدر کا طور ہے۔

(خدا کے تعالیٰ = خالق × حکیم × حافظ × رحیم) × (مالک × قادر)

(پرمیشور) = (برہما × سر سوتی) (وشنو × کچھی) × (سیوا × پاروتی)

مگر علمائے ہندو نے پہلے اہل اصول (اکیم ایوادی ویتیم) وحدہ لاشریک لہ کی

تعبیر میں اختلاف کیا ہے جبکی صراحت متعاقب کی جائے گی اور انہوں نے دوسرے

اصول اکثر ایسے استعارات و تشبیہات کے پیرایہ میں بیان کئے ہیں جن سے

یہ غلط فہمی عام طور پر رواج پاگئی ہے کہ ہندو تین خدا (برہما، وشنو، سیوا) کے

قائل ہیں اور ہر ایک خدا کے لیے انہوں نے ایک زوجہ (سر سوتی، کچھی، پاروتی)،

مقرر کر دی ہے اور جس طور سے انہوں نے صفات باری کو علیحدہ علیحدہ مشخص و

موسوم کیا ہے اس سے بھی یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ گویا ہندو (۳۳) لاکھ خدا کو

مانتے ہیں۔ مگر یہ غلط فہمی ہرگز بجا نہیں ہے کیونکہ اہل عقیدہ جبکی نسبت ان کے

تمام علما و فضلاء متفق ہیں وہ فقط اسی قدر ہے کہ خدا کی ذات وحدہ لاشریک لہ ہے

اس کے تین بڑے جامع صفات ہیں جو موجودات عالم کے بانی مبنائی ہیں اور ہر ایک

صفت کے طور کا طریقہ جو اس دنیا میں انسان کو محسوس ہوتا ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا حکمت والا، اخلاقی رحم والا، حافظ، قدرت والا، مالک ہے یعنی دوسرے الفاظ میں خدا کے تعالٰیٰ خالق، حکیم، حافظ، رحیم، مالک، معتد ہے۔

یہاں تک تو انہیات ہندو میں ان کے تمام علماء کا اتفاق ہے، مگر اس کے بعد اکثر مسائل آئینہ کی نسبت ان میں اختلاف واقع ہوا ہے جس نے ہندو کے مختلف فرقے پیدا کیے ہیں۔ ہر فرقہ ہر مسئلہ کو اپنے طور پر حل کرتا ہے اور دوسرے طریقوں کو روکتا ہے۔ یہ مسائل کب اور کس لیے معرض بحث میں آئے۔ اس کی صراحت ہندو کی تمدنی و اخلاقی تاریخ پر نظر ڈالے بغیر نہیں کیجا سکتی اور تاریخی امور کے محل بیان کی بھی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہاں فقط تین چار اہم سوالات اور ان کے جوابات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو علماء ہندو کے آپس کے مباحثات و مناظرات پر غور کرنے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جن پر چند موجودہ فرقہ ہائے ہندو کے عقیدوں کا دار و مدار ہے۔

I خدائے تعالیٰ (پریشور) سے دنیا یعنی موجودات عالم (لوگم) کو کیا اور کیسا تعلق ہے؟ یہ سوال کلہ سنسکرت (اکیمل ایوادی دتیم کے معنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کلہ کا ترجمہ ہم نے اوپر (وحدہ لاشریک الہ) کیا ہے لیکن علماء ہندو نے اس کا لفظی ترجمہ مختلف طور سے کر کے خدا اور دنیا کے باہمی تعلق کے مسئلہ کو تین طور سے طے کیا ہے:-

(۱) سری شنکر اچاریہ نے (دو دو ہزار سال قبل ہند میں) واعظ سے تھے، اس کے لفظی ترجمہ کے ساتھ اس کی تعبیر یوں کی ہے۔

(اکیمل ایوادی دتیم) خدا ایک ہی ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ سوائے خدا کے اور کوئی موجود نہیں۔

لہذا جو موجود ہے وہ خدا ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے۔
عالم، جسکو ہم دنیا کہتے ہیں وہ اگر موجود ہے تو خدا ہی ہے اور کوئی نہیں۔ خدا
عالم ہے۔ اور عالم خدا سے۔ خدا سے دنیا جدا نہیں اور دنیا سے خدا جدا نہیں۔
سری شکر اچاریہ اور ان کے متقدمین (وحدت الوجود) کے قائل ہیں
یعنی خدا کا موجودات عالم سے الگ ہونا نہیں۔ یہ نہ صرف (پہرہ اوست) کہتے
بلکہ ہرچہ ہست اوست کہتے ہیں۔ اس فرقہ کا نام (ادویتا) دوتی کو ترک کرنے والا
فرقہ ہے۔ اس فرقہ والے برہمن (سمارتھا) اور کبھی (سائیوا) بھی کہلاتے
ہیں جن کے پیشانیوں کے قشقہ کا نمونہ ایسا (ॐ) ہوتا ہے۔ اس فرقہ کی
دو شاخیں ہیں ایک جبریہ، دوسرے قدریہ جن کو مسئلہ جبر و قدر میں اختلاف تھا۔
(۲) سری رامانجاچاریہ نے (چو لقریبا نو سو سال قبل ہند میں واعظ
تھے۔) یوں تعبیر کی ہے :-

اکیم ایوا دی ویتیم
خدا الگ بغیر دوسرے کے ہے۔

خدا کے سوا اے اگر کوئی دوسرا موجود ہے، تو فقط اسی کا ظور ہے
اور کوئی نہیں۔ لہذا جو موجود ہے اور جو ہم کو محسوس ہوتا ہے وہ خدا نہیں لیکن خدا ہے
جدا بھی نہیں۔ دنیا اور خدا میں باہمی تعلق مثلاً ایسا ہی ہے جیسا کہ قالب اور روح
میں ہے۔ روح سے قالب زندہ ہے اور نشوونما پاتا ہے۔ پھر بھی قالب جدا ہے
اور روح الگ ہے۔ اگرچہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں اسی
طرح خدا اور موجودات عالم یعنی دنیا ایک دوسرے سے الگ ہیں اگرچہ خدا بغیر
دنیا نہیں اور دنیا بغیر خدا نہیں مگر ہم دنیا کو خدا نہیں کہہ سکتے اور خدا کو دنیا نہیں
کہہ سکتے جس طرح روح سے (زندہ) جسم خالی نہیں ہے اسی طرح یہ زندہ موجودات

عالم خدا سے خالی نہیں ہیں۔ خدا دنیا میں مانند روح کے موجود ہے۔
 صوفی اگرچہ اوست و لے اونہی شود آئینہ رومناست و لے روہنی شود
 سری رامانجاچاری اور ان کے متقدین ایک خاص قسم کے وحدت
 الوجود کے قائل ہیں جس کی ہم نے (غالبا غیر مکمل) صراحت کی ہے۔ یہ فرقہ
 خدا کا دنیا سے برتر ہونا مانتا ہے۔ اگرچہ خدا کو دنیا سے بالکل جدا نہیں کرتا
 ہے۔ یہ (ہمہ اوست) اور (ہمہ ازوست) دونوں مقولوں کے معنی ایک سمجھتا
 ہے۔ اس فرقہ کا نام (دشست او دیتا ہے) جو ایک محدود (دوئی) کا قائل
 ہے۔ اس فرقہ والے برہمن (روشنوا) کہلاتے ہیں۔ جن کی پیشانیوں کے نقشہ
 کا نمونہ ایسا (لہا، یا ایسا لہا) ہوتا ہے۔ اس فرقہ کی بھی دو شاخیں جبرہ
 و قدریہ ہیں جن کو مسئلہ جبر و قدر میں اختلاف ہے۔

ایک فرقہ اور بھی ہے جس کے بانی سری دلچھا چاریہ ہیں (جو تقریباً
 پانچ سو سال قبل ہند میں داخل ہوئے) اور جن کے متقدین بھی ایک خاص قسم کے
 وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ایک محدود (دوئی) خدا اور دنیا میں مانتے ہیں
 گویا دنیا مانند روشنی کے ہے۔ اور خدا مانند روشنی دینے والے چراغ
 کے ہے بغیر چراغ کے روشنی نہیں اور روشنی بغیر چراغ نہیں پھر بھی چراغ
 الگ ہے اور روشنی الگ ہے۔

آدم کو خدا مت کہو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں
 دلچھا چاریہ فرقہ کے اعتقادات اور روشنوا فرقہ کے اعتقادات
 میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس فرقہ والوں کی پیشانیوں کے نقشہ کا نمونہ
 ایسا (لا، یا ایسا دن) ہوتا ہوتا ہے۔

(۳) سری مادھوا چاریہ نے جو تقریباً سات سو سال قبل ہند میں داخل ہوئے

یوں تفسیر کی ہے

اکیم ایوا ادی و تیم
خدا ایک ہے دوسرا خدا نہیں ہے۔

خدا کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔

لہذا موجودات عالم جن کو ہم دنیا کہتے ہیں وہ خدا کے ساتھ کسی طرح شریک نہیں بلکہ خدا سے بالکل جدا مخلوق ہیں۔ خدا الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ ان دونوں میں فقط خالق و مخلوق کا تعلق ہے اور کچھ نہیں۔

سری مادہ ہوا چاری اور ان کے معتقدین (وحدت الوجود) کے قائل نہیں ہیں۔ دنیا سے خدا کی ذات برتر اور بالکل جدا سمجھتے ہیں بقولہ (سمہا دوست) کے منکر فقط (سمہا ازوست) کے قائل ہیں۔ اس فرقہ کا نام (دوتیا) ہے جو خدا اور دنیا میں بالکل (دوئی) جدائی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس فرقہ والے برہمن (مادہ ہوا) کہلاتے ہیں جن کے پیشانیوں پر تشقہ فقط ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے اور ان کے کنپٹیوں پر اور اسنے بائیں مؤڑھوں پر صندل کے چھاپے رہتے ہیں۔

(۲) خدا کے تین جامع صفات (برہما، وشنو، سیوا) مع ان صفات کے جو ان کے لازم و ملزوم ہیں (سرسوتی، لچھی، پاروتی) ان میں کوئی صفت سب سے بڑی ہے یعنی سب سے بڑھ کر انسان کے لیے قابل پرستش ہے؟

اگرچہ مان لیا جاتا ہے کہ فقط خدا اسے تعالیٰ (پریشیر) کی ذات ہی قابل پرستش ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ خدا کی ذات چون جو انسان کے حس فہم و خیال سے بالاتر ہے اسکی پرستش انسان ضعیف العقل سے نہیں ہو سکتی۔ انسان کے لیے پرستش کے واسطے کوئی ایسی شے یا کوئی ایسا مفہوم ہونا چاہیے جو اس کے عقل و فہم میں آ سکتا ہو اس لیے خدا کے صفات جس کا ظہور موجودات عالم میں ہے انہیں (کیرتیشیر)

انسان کر سکتا ہے اور تمام صفات باری کی یکساں پرستش بھی انسان کے امکان سے باہر ہے۔ لہذا فقط کسی ایک صفت باری کی پرستش ہی انسان سے اچھی طرح ہو سکتی ہے

خدائے تعالیٰ کے لکھو کھا صفات میں سے فقط ایک صفت کی پرستش ہی انسان کر سکتا ہے اور کسی ایک صفت کی پرستش انسان کے واسطے دراصل خدا کی ذات کی پرستش ہے۔ کیونکہ صفت اس کے موصوف سے جدا نہیں ہے اور یہ جدا ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے تین جامع صفات میں سے کوئی صفت ہے جو دنیا میں اچھی طرح ظاہر ہے جس کی پرستش انسان اپنے دل و جان سے کر کے خدائے تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جو پرستش کا مقصود ہے (۱) سائو وافرہ والے جواد دیتا ہیں (مالک و مقدر) کے صفات کو سب سے بہتر پرستش کے قابل سمجھتے ہیں۔

(۲) ویشنوا فرہ والے جو شست ادوتیا ہیں (حافظ رحیم) کے صفات کو سب سے بہتر پرستش کے قابل سمجھتے ہیں۔

(۳) لنگکانت، سکھتا، یہ دو فرقے خالق و حکیم کے صفات کی پرستش کو دوسرے صفات کی پرستش سے بہتر سمجھتے ہیں۔

لنگکانت خالق کی صفت کو ذکر تصور کرتے ہیں اور سکھتا حکیم کی صفت کو

مؤنث تصور کرتے ہیں صفت مؤنث کو صفت مذکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہر ایک

فرقہ اپنی پرستش میں غلو و مبالغہ کرتا ہے۔ صفت کو چھوڑ کر موصوف یعنی منظر

صفت کی پرستش جائز نہ کہتا ہے۔ اس بات سے بُت پرستی کے وجہ سے ہیں

یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تمام فروع سے قطع نظر کر کے فقط ہر

فرقہ ہندو کے اصول کی صراحت کرتے ہیں اور کوئی اعتراض یا نکتہ چینی اس

تحریر کے مقصد سے خارج ہے۔

زنا رہنے والے ہنود جو ہند میں ہیں ان میں فیصدی (۷۷) سائو فرقہ والے ہیں اور فیصدی (۱۵) ویشنوا فرقہ والے ہیں بقیہ فیصدی (۱۰) دوسرے فرقہ والے ہیں۔

III انسان کو کس قسم کے جوش و خلوں کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی پرستش کرنی چاہیے؟ آدمی سے آدمی کو محبت تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت ماں بیٹے میں ہوتی ہے۔ دوسری محبت میاں بیوی میں ہوتی ہے، تیسری محبت مرید و مرشد میں یا شاگرد و استاد میں ہوتی ہے۔ انسان کے لیے خدا کے ساتھ ان تینوں قسم کی محبت کا رکھنا جائز سمجھا گیا ہے لیکن ہر ایک فرقہ ان میں سے ایک قسم کی محبت کو دوسرے دو قسموں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔

IV دنیا میں انسان کے لیے ذریعہ نجات کیا ہے؟ یہاں دنیا سے مراد کل موجودات عالم نہیں ہے۔ نقطہ ہر فرد بشر کا ماحول مراد ہے یعنی وہ دنیا جسکو ہر آدمی اپنے اطراف و جوانب میں محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا ہر آدمی کے خیال عقل و حواس کے فراخ چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے۔ علمائے ہنود کے نزدیک ایسی دنیا بے ثبات و ناپائدار و فانی ہے۔ اس دنیا کی جلیلہ لذتیں مھن گندم نما جو فروش ہیں جن سے انسان کو خوشی سے زیادہ دکھ درد حاصل ہوتا ہے۔ علی الخصوص جبکہ انسان دنیاوی خواہشات و لذتوں میں مبتلا ہو کر اپنے خدا کو بھول جاتا ہے تو اس سے اس کو جسمانی و روحانی مصرت کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر فرد بشر کے لیے لازم و ضرور ہے کہ اس محسوسہ دنیا سے جس قدر جلد ہو سکے نجات حاصل کرے۔

(الف) چند ہنود کے نزدیک نجات سے مراد نیست و نابود ہو جانا ہے۔

ان کے عقیدہ میں ہر آدمی کے وفات کے بعد اس کی روح دوسرے قالب میں پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح بار بار مختلف قالبوں میں پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح بار بار مختلف قالبوں میں پیدا ہو کر دنیا کے آفات و مصائب جھیلتی رہتی ہے۔ اس وقت تک ہر انسان کی روح نیست و نابود نہ ہو جائے اور بار بار قالب بدل کر دنیا میں آنے سے رک نہ جائے اس کو نجات حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی نجات ہر منفرد روح کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ (نروانا) نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ غرض (نروانا) حاصل کرنا انسان کے واسطے (نجات) ہے۔

(ب) چند دوسرے ہندو کے نزدیک (نجات) سے مراد ہے انسان کی روح کا خدائے تعالیٰ کی روح سے مل کر ایک ہو جانا۔ ان کے اعتقاد میں ہر آدمی پر ہمیشہ شری روح کا ایک بہت ہی خفیف سا جزد ہے۔ جو انسان کی پیدائش کے وقت اس کے قالب میں کسی نہ کسی طور سے آجاتا ہے۔ نیک انسان کی روح تو اسکے وفات کے وقت اس کا قالب چھوڑ کر فوراً اپنے اصل یعنی پریشکر کی روح کی طرف رجوع کر کے اس سے مل جاتی ہے لیکن گنہگار انسان کی روح اس کی وفات کے بعد اکثر دوسرے قالبوں میں پیدا ہو کر آفتیں سہتی رہتی ہے اور کبھی بوں ہی بغیر قالب کے بھگتی پھرتی ہے۔ البتہ جب اس کا فرزند یا اور کوئی قریب کا رشتہ دار سخاوت و خیرہ نیک کاموں سے اس کی روح کو ثواب پہنچاتا ہے تو اس وقت وہ روح پریشکر کی روح میں جا مل جاتی ہے اور نجات ہو جاتی ہے۔

الغرض اس دنیا میں انسان کی نجات کے واسطے خواہ اس سے کچھ بھی مراد ہو۔ ہر فرقہ ہندو کے نزدیک (بھگتی) کی ضرورت ہے فقط بھگتی ہی ذلیقہ نجات ہے لیکن (بھگتی) کے معنوں میں علمائے ہندو میں اختلاف واقع ہوا ہے۔

(۱) ایک گروہ کے نزدیک بھگتی سے مراد افعال حسنہ ہے افعال و ہی نیک ہیں جو خالصتہً اللہ کیے جائیں۔ جو کام دنیا میں کیا جائے وہ کسی ذاتی یا دنیا کی عرض یا تجاہل سے نہ کیا جائے بلکہ فقط اللہ کے واسطے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے۔ انسان اس دنیا میں (کر مایوگ) حاصل کرے یعنی (فنائی فعل اللہ) ہو جائے۔

دوسرے گروہ کے نزدیک (بھگتی) سے مراد عشق ہے دنیا میں آدمی ہر انسان و ہر شے کو منظر صفات الہی جان کر اس سے محبت کرے یعنی اس کو اپنے نفس اور اپنے ذات پر ہر امر میں ترجیح دیتا رہے حتیٰ کہ اس کو اس عشق مجازی کی وجہ سے عشق حقیقی حاصل ہو جائے۔ اللہ سے عشق پیدا ہو جائے اس دنیا میں انسان کا مایوگ حاصل کرے یعنی وہ فنائی صفات اللہ ہو جائے۔

(۳) تیسرے گروہ کے نزدیک (بھگتی) سے مراد عرفان ہے دنیا میں انسان کبھی خدا کو نہ بھولے ہر وقت و ہر لمحہ یاد آئی میں مشغول رہے اللہ کی قدرت و دیگر صفات آئی پر غور کر کے خدا کے پہچاننے کی کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ وہ اپنے کو خدا میں دیکھے اور خدا کو اپنے میں دیکھے انسان اس دنیا میں (گیان یوگ) حاصل کرے یعنی (فنائی اللہ) ہو جائے۔

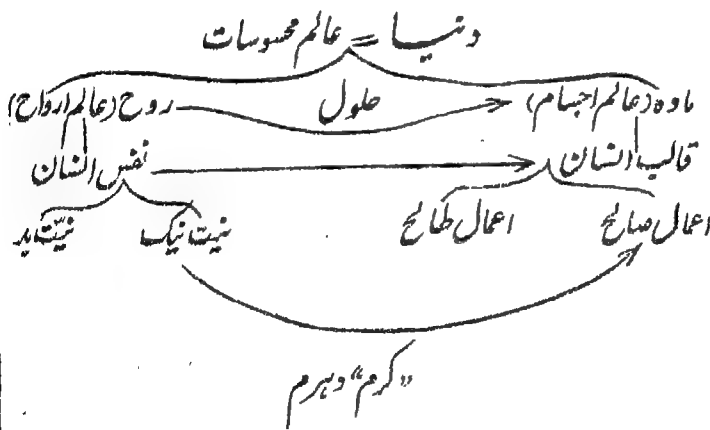
ہر قسم کا یوگ حاصل کرنے کے لیے ہر گروہ ہنود کے ہاں زہد و تقویٰ عبادت اور ریاضت کے جدا گانہ خاص طریقے ہیں جو مرشد مریدوں کو سکھاتے ہیں۔

ہنود کی مذہبی کتابوں میں زیادہ تر بحث ذات باری (پریشیر) و حقیقت روح (آتمان) سے ہے لہذا ذات باری کی بحث کے چند اصول و فروع کا خاکہ سابقہ آرٹیکل میں کھینچا گیا ہے جو رسالہ ہذا کے ماہ شعبان کے نمبر میں شائع ہوا ہے اسی کے سلسلہ میں اب حقیقت روح کے چند اصول و فروع کا خاکہ کھینچنے کی کوشش

کی جاتی ہے۔ اسکا بھی حسب سابق مقصد یہی ہے کہ محض تصریح و توضیح کیجائے کسی مضمون کا کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔

علمائے ہنود کے نزدیک دنیا یعنی عالم محسوسات کے دو جزو ہیں۔ جزو اول مادہ ہے جو باعتبار جنس ایک ہے لیکن جمادات، نباتات، حیوانات، و انسانات کے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسکو (عالم اجسام) کہتے ہیں جزو ثانی روح ہے جو باعتبار جنس ایک ہے مگر مختلف حالتوں میں متفرق اجسام میں حل ہو کر انکی نشوونما کی باعث ہوتی ہے۔ اسکو (عالم ارواح) کہتے ہیں۔ کلکتہ میں سرگلدیشین بوس نے چند خاص آلات کے ذریعہ سے ثابت کر دیا کہ حیوانات و انسانات کے سوا جمادات و نباتات میں بھی ایک مضمون کی روح موجود ہے۔ مگر اس وسیع مضمون کو مختصر و محدود کرنے کے لیے یہاں روئے سخن صرف انسان و روح انسان کی طرف ہے۔ سہولت کی غرض سے اس مضمون کا خلاصہ ایک شجرہ کے طور پر حسب ذیل بتایا جاسکتا ہے۔

اور وہ یہ ہے :-

تَناسُخِ اَرْوَاحِ I

عالم اجسام سے عالم ارواح بالکل جداگانہ ہے اگرچہ دونوں میں اکثر ارتباط و اتحاد رہتا ہے۔ ارواح اپنے عالم سے اجسام میں آکر افرادِ انسان پیدا کرتی ہیں۔ ہر فرد بشر کی موت کے بعد اس کی روح علی العموم دوسرے جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اپنے عالم میں واپس چلی جاتی ہے۔ روح کو جسم سے کس طرح ارتباط و اتحاد رہتا ہے وہ محض تشبیہات سے ہی بیان کیا جاسکتا ہو۔

(الف) مادہ - مادہ کی شکل اور روح - ان ہر سہ کے باہمی تعلق کی ایک تشبیہ وید کے کتاب چاندوگ میں ایک رشی نے اپنے فرزند کے سوال کے جواب میں بیان کی ہے۔ مادہ مانند پانی کے ہے جو جن شکل کے برتن میں ہے اسکی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ روح مانند نمک کے ہے جو پانی میں ڈال دینے سے اس میں ایسا گھل جاتا ہے کہ برتن کے تمام پانی کا مزہ یکساں کھاری رہتا ہے۔ گویا نمک کا ہر ذرہ پانی کے ہر ذرہ کے ساتھ پورے طور سے مل گیا ہے۔ جب ایک عرصہ کے بعد برتن سے پانی بجا رہو کہ اڑ جاتا ہے تو نمک جیسا کہ پانی میں گھلنے کے قبل تھا ویسا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ مادہ جب انسان کی شکل میں عیاں ہوتا ہے تو روح اسکے ہر عضو ہر حصہ عضو بلکہ اسکے ہر سالیہ میں کیسا ساری وطاری رہتی ہے۔ مگر جب مادہ شکل انسان کو بدلنے کی طرف مائل ہوتا ہے یعنی جب جسم مرجاتا ہے تو روح جیسی تھی ویسی ہی باقی رہ جاتی ہے۔

(ب) ایک اور تشبیہ یہ ہے کہ جسم مانند بالنسری کے ہے اور اس میں روح مانند بالنسری بجا نیوالے کے سانس کے داخل خارج ہوتی رہتی ہے۔ سانس

ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے خارج ہوئے تاکہ بالشری
بولتی رہتی ہے بعدہ خاموش ہو جاتی ہو۔ اسی طرح جس عرصہ تک روح جسم میں داخل
رہتی ہو چاندی انسان جاگتا سوتا، کھاتا پیتا، بولتا چلتا رہتا ہے۔ مگر جب وقت
روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اسکی بول چال بالکل موقوف ہو جاتی ہے۔
- بالباب و مساز خود گر جفتے، بچو نے من گفتنیہا گفتے
ہر کہ از ہزبانے شد جدا بے نوا شد گرچہ وارد صد نوا

II ملایح ارواح

جب تک روح زندان جسم میں مقید رہتی ہے بمصدق (کل شیء یرجع
الی اصلہ) اپنے زندان سے رہا ہو کر اپنے عالم ارواح میں واپس چلے جانے
کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ روح کی یہی کوشش آزادی ہے جو جسم کے ان جملہ
حرکات و سکناات کو عیاں کرتی ہے۔ جنکو ہم حیات و زندگی کے آثار سمجھتے
ہیں۔ غرض علمائے ہنود نہ صرف روح کا وجود جسم سے جدا گانہ مانتے ہیں بلکہ
اسکے حلول و اتحاد کے بھی قائل ہیں۔ انکے رائے میں روح قدیم ہے حادث
نہیں۔ کیونکہ اسکا سبداؤ معا و ذات باری سے متعلق ہے۔ ہمہ اوست کہنے
والے ویدانتیوں کے عقیدہ میں عالم ارواح ایک بحر ذخار ہے جسکے قطرے
منفرد ارواح ہیں۔

حق بحر حقیقت است و کوشین درو چوں تخیمیان آب آب اندر رخ
اندر ہمہ اوست کہنے والے جگتیوں کے عقیدہ میں عالم ارواح ایک
قیعہ نور ہے جسکی شعاعیں منفرد ارواح ہیں۔

یار الیلا و شر ہمزہ ہمزہ و مچنوا ہست شمع از داء و بر تو خود ہر دور ہست

لیکن دونوں فرقوں کا اتفاق ہے کہ جب منفرد ارواح اجسام میں گر پھل
انسان پیدا یا ناپا ہر ہوتی ہیں (انفاس) کہلاتی ہیں۔ ہر نفس انسان کے تین درجے
یا حالتیں ہیں۔ بھو، بھوا، سورا۔

(۱) روح کی حالت اہل (بھو) نفس حیوانی ہے جبکہ خاصہ (کاما) شہوت
ہے مثلاً بھوک پیاس وغیرہ جو جسم کے ضروریات نشوونما کو رفع کرتی ہے۔ نفس
حیوانی کو اہل تصوف کی اصطلاح میں نفس امارہ کہیں گے۔

(۲) روح کی حالت اوسط (بھوار) نفس خودی ہے جبکہ خاصہ (ابھکار)
ہوا دہوس یعنی ذاتی خواہش ہے جو انسان کو اپنی (سکھ) راحت حاصل کرنے اور
اپنے کو (دکھ) آفت سے بچانے کی کوشش میں رکھتی ہے۔

یہ وہی نفس ہے جسکو ہر انسان (نفس) اپنی ذات سمجھتا ہے۔ اسی کو
”میں“ کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اپنے تمام اعضاء و افعال، اپنے تمام
حالات و خصائل میں سے کسی کو بھی ”میں“ نہیں کہتا ہے بلکہ اُن سب کو اپنی
ذات کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عضو میرا ہے۔ وہ فعل میرا تھا
میں ایسی حالت میں ہوں۔ میری خصالت ویسی تھی۔ گویا یہ سب اگرچہ اسکی
ذات سے متعلق ہیں لیکن اس کی ذات اُن سب سے الگ ہے۔ اپنی ذات سے
انہیں متعلقین سے کام لینے میں (نفسانیت) پیدا کرتا ہے۔ یعنی اپنی ذات کے
واسطے جذب مغف و دافع مغفرت کے افکار و افعال میں مبتلا رہتا ہے جو
فی الحقیقت اس کے نفس خودی کے ابتکار ہیں۔

اہل تصوف نفس خودی کے ایک ابتکار کو نفس لوا مہ کہتے ہیں جبکہ وہ
اپنے کیے سے پشیمان ہو کر اپنے آپ کو لعنت و ملامت کرتا ہے۔ نفس خودی کی
حالت لوا مہ اسکو حالت علوی کی طرف مائل کرتی ہے۔

دوسری روح کی حالت علوی (سورگ) نفس ملاوتی ہے جسکا خاصہ (آتمان) برات ہے یعنی تمام کاما واپنکار جملہ شہوات حیوانی و خواہشات نفسانی سے بری یا الگ ہو جانا۔ اہل تصوف کی اصطلاح میں آتمان کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔

نفس حیوانی کو اپنے آپ کا شعور نہیں رہتا اور اگر رہتا بھی ہے تو اس قدر کم رہتا ہے جو بے شعوری کے مساوی ہوتا ہے۔ گویا ایک گدھا ہے جسکو اپنی ذات کی خبر ہی نہیں اپنے پرانے کی تمیز ہی نہیں فقط پیٹ بھرنے اور پیاس بجھانے کے واسطے مارا مارا پھرتا ہے۔ انسان بھی حیوانیت کی کامیابی میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنی کسی شہوت کو پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس کو اپنی ذات کا شعور نہیں رہتا بخلاف اس کے نفس خودی کو اپنے آپ کا کامل شعور رہتا ہے۔ وہ اپنے پرانے کی اچھی تمیز کر سکتا ہے۔ اسی ذاتی شعور کی وجہ سے وہ اپنکار نفسانیت۔ ذاتی ہوا و ہوس میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ اسکو خود اپنی خوشی و راحت کے سوا کسی دوسرے کے غم و اذیت کی پروا نہ رہتی اور اگر کبھی رہتی بھی ہے تو محض اپنی ذات کے سکھانے کے واسطے رہتی ہے۔ چنانچہ جو انسان اپنکار۔ نفسانیت میں مبتلا رہتا ہے وہ اگرچہ اپنے بال بچوں کی نگرانی حفاظت و پرورش کرتا ہے لیکن محض اپنی ذاتی غرض سے کرتا ہے کیونکہ اگر وہ چین سے نہ رہیں تو خود اسکی ذات کی راحت سکھ میں فرق آتا ہے یا اسکو کسی قسم کی اذیت ہوتی ہے لیکن آتمان نفس ملاوتی ہر ایسی خود غرض۔ نفسانیت و اپنکار سے بری رہتا ہے اسکو پورے طور سے اپنے آپ کا شعور رہتا ہے اور اپنے پرانے کی تمیز نفس خودی سے بھی زیادہ یوں کرتا ہے کہ دوسروں کے راحت و آرام کو اپنے راحت و خوشی پر ترجیح دیتا ہے۔

ایک فرقہ ہنود کا خیال ہے کہ آتمان نفس ملاوتی وہی ہے جو شہوات حیوانی

(کھانا) اور خواہشات نفسانی (ابھنگار) کو بالکل ترک کر دے بلکہ انکو ماکرہ کا لعدم کر دے۔ اسی غرض سے اس فرقہ کے بعض اشخاص تارک الدنیار (سنیاسی) ہو جاتے ہیں۔ شدید ریاضت اور نفس کشی کو بہترین عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن اور ایک فرقہ ایسی نفس کشی کو اپنی جسم کو ہر قسم کی آفت میں ڈال کر نفس کے کاماوا (ابھنگار) بالکل ترک کا لعدم کر دینے کو غیر ممکن سمجھتا ہے۔ اس کی رائے میں شہوات و خواہشات نیست و نابود نہیں ہو سکتے۔ انسان سے جو ہمیشہ مع الخطا و النسیان ہے فقط یہی ہو سکتا ہے کہ ہرام میں اپنے ذاتی اغراض و خواہشات کو خدائے تعالیٰ جو نفس کل (پہ آتمان) ہے اُس کی مرضی کے تابع کر دے۔ اس فرقہ کے اشخاص تارک الدنیاسنیاسی نہیں ہوتے بلکہ بھگتی) مرد و با خدا ہو کر اسکے خلائق کے بیہودگی کے ہر طرح سے خواہان و جوایاں رہتے ہیں۔ بہر حال سنیاسی بھگتی دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ نفس خودی دوسرے دو نفاس (نفس حیوانی و نفس ملکوتی) کے مابین بطور برزخ واقع ہوا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک طرف غایتی حیوانی و دوسری طرف خصوصیات ملکوتی دونوں پائے جاتے ہیں۔ آج کل کے سائنس کی رائے بھی یہی ہے۔ کہ

آدھی زادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سمر شتہ و تریحوان
گر کند تیل این شود کرم نہیں ورنہ قند دانی شاد و ہزاران

III مشرہ حیات و ذریعہ نجات

اس تنازع ارواح و مدارج انفاس کی ساری بحث کی غایت یہی ہے کہ مذہب کے دو اہم ترین امور کا تعین کیا جائے۔ ایک یہ کہ انسان کی حیات کا ثمرہ (دکرم) کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ حیات کا بہترین ثمرہ پانچا طریقہ (دھرم) کیا ہے؟

(۱) ”کرم“ یعنی ثمرہٴ حیات۔ عین حیات یعنی جس عرصہ تک روح قالب میں مقید رہتی ہے دونوں کے باہمی ارتباط و اتحاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف قالب کی نشو و نما ہوتی ہے۔ دوسری طرف روح کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ بتدریج درجہٴ اسفل سے اوسط اور اوسط سے اعلیٰ کی طرف عروج پاتی ہے یا برعکس اعلیٰ سے درجہٴ اوسط یا اسفل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ کسی انسان کی حیات کے اخیر میں یعنی موت کے وقت جو حالت اس کی روح کی رہتی ہے اُس کو ”ثمرہٴ حیات“ (کرم) کہتے ہیں جیسے جیسے قالب میں روح کی حالت بدلتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ آرام پاتی ہے یا آفتیں سہتی ہے اور موت کے بعد دوسرے اچھے یا برے قالب میں پیدا ہو کر مزید آرام پاتی ہے یا مزید آفتیں جھیلتی ہے مثلاً اگر زید اپنی عمر بھر اپنی اکامال، شہوتوں کو پورا کرنے میں مصروف رہے تو اس کی روح نفس خودی کے اوسط حالت سے بتدریج نفس حیوانی کی اسفل حالت اختیار کر لے گی۔ اور اسی وجہ سے زید خود اپنی زندگی میں کامل راحت نہیں پاسکے گا۔ اُس کی موت کے بعد اس کی روح کسی بُرے حیوان کے قالب میں پیدا ہو کر مزید آفتوں میں مبتلا رہے گی۔ اگر خالد اپنے (اہنکار) خود غرضیوں کو ترک کر کے رفہ عام کے کاموں کا دلدادہ رہے گا تو اس کی روح نفس خودی کے اوسط قالب سے بتدریج ترقی کر کے نفس ملکوتی کی اعلیٰ حالت اختیار کرے گی اور اسی وجہ سے خالد اپنی زندگی میں بھی چین سے رہ سکے گا۔ اور موت کے بعد اس کی روح کسی اچھے انسان کے قالب میں پیدا ہو کر خوش و خرم رہے گی۔ خاص خاص اشخاص جو اختیار و ابرار (رشی مہن) ہوتے ہیں ان کی روح جو نفس ملکوتی کی اعلیٰ حالت میں رہتی ہے اس سے عروج کر کے ایسی اعلیٰ ترین حالت میں آجاتی ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ کسی

دوسرے قالب میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ عالم ارواح میں واپس چلی جاتی ہے وہاں سے پرواز کر کے وصال آتی پاتی ہے۔

(حافظ) ایسے جان عاریت کہ بجا فطریہ سوت روزے خوش بہیم و تسلیم کے کرم غرض انسان کی حیات کا بدترین ثمرہ (کرم) یہ ہے کہ اس کی روح نفس حیوانی کی حالت میں بار بار حیوانوں کے بدترین قالب میں پیدا ہو کر حیوانوں کی سی زندگی اقسام کے بیخ و عن میں بسر کرے۔ اور حیات کا بہترین ثمرہ (کرم) وہ ہے کہ روح نفس ملکوتی کی حالت میں بار بار اختیار و اہلہ کے قالب میں پیدا ہوتی رہے اور بالآخر عالم ارواح میں چلی جائے پھر عالم اجسام میں نہ آئے بلکہ مزید ترقی کر کے وصال آتی سے مشرف ہو جائے۔

(۲) دھرم یعنی اچھا ثمرہ حیات حاصل کرنے کا طریقہ

اول تو عمل صالح ہے جو (کاما، شہوتوں سے جس قدر ہو سکے بچاؤ اور افراط و تفریط سے پرہیز کرنا ہے۔ ثانیاً نیک نیت جو (ابھکار) خود غرضیوں کو روکتی ہے۔ عمل صالح میں عبادت، ریاضت، سجاوت وغیرہ شریک ہیں اور نیک نیت میں دوسروں کی بہبودی کو اپنے آرام و خوشی پر ترجیح دینا شامل ہے لیکن بمصادق (انما الاعمال بالنیات) عمل و نیت تو ام ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ نیت جو نیک و بد ہوتی ہے۔ وہ نفس سے متعلق ہے عمل جو صالح و طالح ہوتا ہے اعضاء کے حرکات و سکنات پر مبنی ہے پس عمل صالح وہی ہے جو نیک نیت سے وقوع میں آئے۔ انسان کی روح عمل صالح سے درجہ اعلیٰ کو پہنچ سکتی ہے اور عمل طالح سے درجہ اسفل کی حیثیتیں جمیلاتی ہے۔ لہذا ماکسیت و علیہا ماکتسبت

(احمد حسین امین جٹ)

نواب امین جنگ بہادر نے باوجود مسلمان ہونے کے ہندو مغل کے فلسفہ کو بہت عمدگی سے بیان کیا مگر اس مضمون بھی وہی ایک کمی ہے جو میرے مضامین مندرجہ کتاب ہذا میں ہے کہ الفاظ سنسکرت کے تلفظ اور رسم تحریر میں درستی نہیں معلوم ہوتی اور یہ کمی معمولی نہیں ہے۔ مسلمان جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو ان کی معلومات اور ہوری رہنے کی جیسا تک کہ وہ الفاظ کا تلفظ ادا نہ کر سکیں۔

نواب امین جنگ ایسے ملک کے رہنے والے ہیں جہاں سنسکرت کے بڑے فاضل موجود ہیں اور وہاں کی ملکی زبانوں میں سنسکرت کے الفاظ بکثرت پائے جاتے ہیں لہذا انہوں نے جس طریقہ سے الفاظ سنسکرت کو لکھا ہے وہ غالباً صحیح ہوگا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جنکی رسم تحریر میرے قلم سے اور طرح ادا ہوئی ہے اور نواب امین جنگ نے اور طریقہ سے لکھا ہے۔ یہ فرق اور تفاوت ہر زبان میں پایا جاتا ہے مثلاً اردو زبان کے بعض الفاظ جن میں قاف کا حرف ہو چڑیا، واسے اسکا تلفظ کاف کرتے ہیں اور حیدر آباد واسے قاف کا تلفظ ج کرتے ہیں اور رخ کا تلفظ قاف کرتے ہیں۔ اگر انکو یہ کہنا ہو کہ قاضی قمر الدین صاحب کو بخار آگیا، تو وہ یوں کہیں گے قاضی خمر الدین صاحب کو بخار آگئی۔ یہی حال عربی زبان کا ہے جو تلفظ مسد والوں کا ہے وہ اہل شام کا نہیں ہے جو شام والوں کا ہے وہ اہل حجاز کا نہیں۔ جو حجاز والوں کا ہے اہل یمن کا نہیں۔ مصر والے ہم کو کاف اور تے ہیں۔ جامع مسجد کو گامع مسکد کہتے ہیں۔ حجاز والے قاف کو کاف بولتے ہیں۔ ہن احتی کو ہن احتی کہتے ہیں۔ اہل شام (دث) کا تلفظ دت کہتے ہیں اور قاف کا تلفظ (الف) مثلاً شائشہ کو تلتہ کہتے ہیں اور شین کو تین قال کو آل نقل کو آل۔ یہی حال سنسکرت کا ہے۔ ہندوستان کے ہر صوبہ میں اسکے الفاظ کا

تلفظ جداگانہ نہ ہے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی مسلمان الفاظ سنسکرت کا تلفظ درست ادا نہ کر سکے تو وہ قلیل الزام نہیں ہے۔

یہ تو میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ میں نے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے وہ ہندو کتابوں اور ہندو اہل علم سے حاصل کر کے لکھا ہے اور اس میں غلطیوں کا امکان موجود ہے۔ نواب امین جنگ بہادر کی تحریر ایک حد تک غلطیوں سے پاک معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے غالباً انگریزی کتابوں سے اقتباسات کیے ہونگے اور انگریزوں و اہل یورپ نے ہندو مذہب کی تحقیقات ہندوؤں سے زیادہ کی ہے بعض ہندوؤں سے سنا گیا ہے کہ وہ پروفیسر سیکسولر کے ترجمہ پرید کو پڑھنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اگر بہت سے ہندو جمع ہو کر وید کا ترجمہ کرتے تو بھی سیکسولر سے اچھا نہ کر سکتے۔ مولوی سید علی بلگرامی مرحوم سنسکرت کے بڑے فاضل تھے اور انہیں یہ کمال تھا کہ وہ الفاظ سنسکرت کا تلفظ بھی خوب ادا کرتے تھے۔ ریاست سب پور میں چوہدری نظیر احمد فاضل صاحب وکیل سنسکرت کے بڑے فاضل ہیں اور جہوقت وہ سنسکرت کی عبارتیں پڑھتے ہیں تو ان کے مخالف آریہ اور ذی علم بہن بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ تو گاناواں علاقہ متھرا میں اندرا دھتتہ ارتداد کیلئے مسلمانوں کا ایک جلسہ ہوا تھا اس کی کیفیت ایک آریہ نامہ نگار نے آریوں کے مشہور اخبار تیج میں لکھی تھی۔ اس کیفیت میں سب سے زیادہ تعریف چوہدری نظیر احمد صاحب کے صحیح تلفظ سنسکرت اور لہجہ کی گئی تھی کہ وہ ہندوؤں سے زیادہ اچھا سنسکرت کا تلفظ کرتے ہیں۔ قادیانی جماعت کے مولوی عبدالحق صاحب سنسکرت بہت اچھی جانتے ہیں اور اسکے صحیح تلفظ میں انہیں کمال ہے۔ بنگال کے مولوی شہید صاحب بھی سنسکرت کے بڑے فاضل مانے جاتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اسکی ڈگری حاصل کی ہے۔ اور بابا فیلیں داس صاحب چتر پوری بھی سنسکرت کے بڑے عالم ہیں۔

آجکل حالات اس قسم کے پیش آ رہے ہیں کہ بہت جلد سینکڑوں بلکہ ہزاروں درمبالہ نہ سمجھا جائے گا تو لاکھوں مسلمان سنسکرت زبان اور ہندو مذہب کی حقیقت کو بطریق محال کرینگے کیونکہ ان کو اپنے مذہب اسلام کے تحفظ اور اس کی اشاعت کی ضرورت ہو اور وہ غیر اس معلومات کی پوری نہیں ہو سکتی یہی یہ مختصری کتاب بتدائی شوق کیلئے کام دیکھے گی اسکے بعد ضرورت پڑے پڑے عالموں اور فاضلوں کو متوجہ کرے گی جو اس کتاب سے بہتر کتابیں تیار کر دینگے۔

التماس

جن ہندو اور مسلمان اہل علم کو اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے ان کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ بولت کو آگاہ فرمائیں کہ کتاب کی دوسری اشاعت کے وقت اس کی اصلاح کر دی جائے۔
آخر میں میں اپنے برادران طریقت اور ان علم دوست حضرات کا ممنون ہوں جنہوں نے کتاب کی اشاعت سے پہلے اس کی معقول تعداد خریدنے اور مفت تقسیم کرنے کی اطلاعیں دیں اور جبکہ سبب اس کتاب کی اشاعت میں آسانی پیدا ہوئی مسلمانوں کی قوم باوجود افلاس و تنہیدستی کے اب تک غیر مذاہب کے علوم کی ترویج کا خیال رکھتی ہے اور خیریت سے زیادہ اس کی اعانت میں خرچ کرے گا کو آمادہ رہتی ہے۔ فقط

حسن نظامی - ۱۵ محرم الحرام ۱۳۴۲ھ

دوسرا ایڈیشن

پورے تین سال کے بعد اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ختم ہوا۔ یہ ایڈیشن دو ہزار کی تعداد میں تیار ہوا تھا۔ اور اس کا بڑا حصہ تبلیغی کام کرنے والوں کو مفت دیا گیا تھا۔ اسپر بھی افسوس ہے کہ تین سال میں ختم ہوا جو مسلمانوں کی ایسی کتاب ہے رغبت کی علامت ہے۔

حسن نظامی - اگست ۱۹۲۷ء

مصورط حضرت خواجہ حسن نظامی کی تصنیفات

۰۰۰

لاہوری آپ بیتی { سورہ صفی کی کتاب ہے لکھائی چھپائی اچھی کاغذ عالی۔ پہلے آپ بیتی حسن نظامی کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔ اب علیحدہ رسالہ کی شکل میں چھپی ہے۔ اس میں مہوار و معاد کی کیفیت۔ نفس انسانی کے اس کاہر و ظہر میں جملہ گہرے سے قبل و بعد کے حالات۔ اسرار روح کی سرگزشت۔ حضرت انسان کی کن ترانیاں میں کے دولے اور بالآخر بشفاعت خیر البشر بحرقہ حیدر میں غوطہ زن ہر کہ قرب ربانی میں فائز ہونے کا تذکرہ ہے۔ قیمت ۲۰ روپے۔

تسکین احساس { صفحات ۴۴ صفحے۔ کاغذ بہت سہولت۔ چھپائی سہولت اس کتاب کے اندر نقوش کے پہلے درس کا بیان ہے۔ اور ان تمام پوشیدہ اشغال و اذکار اور مراقبوں کو علانیہ لکھ دیا گئے۔ جس میں سے ہر ایک چیز بارہ بارہ برس کی خدمت کرنے کے بعد بھی مشائخ صوفیہ مشکل سے بتاتے ہیں۔ اور جسکے بھی ہیں تو صرف کان میں کہتے ہیں۔ اور زبان میں آنجنک کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی ہیں دسرا ایڈیشن ۸ روپے اس رسالہ میں ہمارا گاندھی کی ذات و صفات کے متعلق حضرت خواجہ گاندھی نامہ { صاحبین ہدایت دلچسپ اور سبق آموز مضامین لکھے ہیں یہ رسالہ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے ۹ صفحے کاغذ اچھا۔ لکھائی چھپائی اوسط درجہ کی قیمت ۸ روپے۔

حلال خور { صفحات ۷۸ صفحے۔ لکھائی چھپائی کاغذ اچھا۔ اس کتاب میں خاک و آب خور کے فہرے کے تمام تاریخی و مذہبی اور تمدنی حالات بہت محنت و تلاش سے جمع کئے گئے ہیں جو اس قدر دلچسپ ہیں کہ ایک دفعہ شروع کرنے کے بعد کتاب ہاتھ سے نہ رکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ قیمت آٹھ آنہ (۸ روپے)۔

ہفتے کا پتہ: ۱۰ کارکن حلقہ مشائخ یک ٹیڈو ملی

سکھ قوم { صفحات ۵۲ صفحہ کاغذ اور لکھا کی چھپائی اچھی۔ اس کتاب میں سکھ قوم سکھوں کے عقائد کی تفصیل ہے۔ پھر ان کے قومی خصائص کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک مضمون سکھ اور سید کے عداوت سے ہے۔ پھر ست گرو نامک صاحب اور نانکی قوم میں وحدت اور انکھوں والے نامک اور زلفوں والے نامک وغیرہ مضامین ہیں۔ قیمت ۶ ر

اسلامی توحید { صفحات ۲۲ صفحہ ۱۔ اس رسالہ میں آیات قرآن مجید اور احادیث کے عقائد توحید کے حوالوں سے غیر مذاہب کی توحید سے اسلامی توحید کو برتر ثابت کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں یہودیوں، عیسائیوں، زرتشتیوں، ہندوؤں اور آریوں کے عقائد توحید کو بھی حوالوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ قیمت ۲ ر ۱۱

اسلامی رسول { صفحات ۳۶ صفحہ کاغذ لکھا کی چھپائی سہمی۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اخلاق و حالات جمع کئے گئے ہیں جن سے پڑھنے سے غیر مذاہب کے لوگوں پر آنحضرتؐ کا اچھا اثر ہوتا ہے قیمت ۳ ر ۱۱

اسلام کے ضروری عقائد { ہوں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے بڑا فائدہ ہو گا اور اپنی سکھینہ خاص طور سے اس کو تیار کرایا گیا ہے۔ لکھا کی چھپائی اور کاغذ اچھا قیمت ۱۱ ر ۱۱

ہندو کی نعمت { صفحات ۳۲ صفحہ کاغذ۔ لکھا کی چھپائی اعلیٰ۔ اس رسالہ میں جناب چودھری نورام صاحب کوثری کی لکھی ہوئی نثر نے اور مقبول کر دیا گیا ہے۔ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ ایک ہزار حضرت خواجہ صاحبؒ خدمت تقسیم کی اور برہمچاری نظامی احمد آبادی نے اس کا گجراتی ترجمہ چھاپ کر تقسیم کیا۔ قابل دید چیز ہے۔ قیمت چار آنے ۲۔ ۱۱

کارکن حلقہ مشائخ بک ڈپو دہلی

ALL No. { ۲۹۲۶۵ } ACC. NO. ۲۱۳۳۹

AUTHOR حسن نظامی خاں

TITLE ایندو میسٹری کی تاریخ

T120 ۲۹۲۶۵

۸۴۷۲ ۲۱۳۳۹

حسن نظامی خاں

ایندو میسٹری کی تاریخ

Date	No.	Date	No.
T26.03.01.			
3383			
۲۰۲۰۱۰۷			

CKED AT THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-book and **10 Paise** per volume per day for general books kept over due.

